

ਲੇਖਕ :
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਨਿਹਾਰੀ
(ਸਿਰਸਾ) ਹਰਿਆਣਾ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ:—
ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ F-43, ਬਾਲੀ ਨਗਰ,
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library

Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library has been created with the approval and personal blessings of Sri Satguru Uday Singh Ji. You can easily access the wealth of teaching, learning and research materials on Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library online, which until now have only been available to a handful of scholars and researchers.

This new Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library allows school children, students, researchers and armchair scholars anywhere in the world at any time to study and learn from the original documents.

As well as opening access to our historical pieces of world heritage, digitisation ensures the long-term protection and conservation of these fragile treasures. This is a significant milestone in the development of the Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-Library, but it is just a first step on a long road.

Please join with us in this remarkable transformation of the Library. You can share your books, magazines, pamphlets, photos, music, videos etc. This will ensure they are preserved for generations to come. Each item will be fully acknowledged.

To continue this work, we need your help

Your generous contribution and help will ensure that an ever-growing number of the Library's collections are conserved and digitised, and are made available to students, scholars, and readers the world over. The Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-Library collection is growing day by day and some rare and priceless books/magazines/manuscripts and other items have already been digitised.

We would like to thank all the contributors who have kindly provided items from their collections. This is appreciated by us now and many readers in the future.

Contact Details

For further information - please contact

Email: NamdhariElibrary@gmail.com

www.sri-satguru.com

ਤਰਾ ਸਿੰਘ ਘਰਜਾਣ
6-6-15

ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਸਹਿਜ ਜੋਗ

ਲੇਖਕ :
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਨਿਹਾਰੀ
(ਸਿਰਸਾ) ਹਰਿਆਣਾ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ :
ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, F-43, ਬਾਲੀ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਸਭ ਹੱਕ ਕਰਤਾ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ : ੧੯੯੮

ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਤਾ :

ਨਾਮਧਾਰੀ ਕੇਂਦਰ, ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ
(ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਨਿਹਾਰੀ
ਐਫ-43, ਬਾਲੀ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 15

ਮੈਨੇਜਰ, ਸਤਿ ਜੁਗ
ਸ੍ਰੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ, (ਸਰਸਾ) ਹਰਿਆਣਾ
ਸਕੱਤਰ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਧਰਮਸਾਲਾ
ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੋਨੀ, ਰਮੇਸ਼ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 15

ਵਾਪਕ :

ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ, ਚੌਕ ਬਾਬਾ ਭੋੜੀ ਵਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਫੋਨ : 557380

ਸਮਰਪਣ

**ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ
ਧਵਨ ਰਰਨ ਕੰਵਲਾਂ ਵਿਚ**

ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕਉ ਸਉਪਤੇ ਕਿਆ ਲਯੈ ਮੇਰਾ ॥

ਤਤਕਰਾ

ਜਾਣ ਪਛਾਣ	੯
ਮੁਖ ਬੰਦ	੧੨
ਵੇਦ ਉਦਧ	੧੪
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਚੰਚਲੁ ਮਤ ਤਿਆਗੀ	੧੫
ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੱਛਣ	੧੭
ਖਟ ਗੁਣ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ	੨੦
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ	੨੨
ਨਮਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਗਲ	੨੫
ਪੁਸਤਕ ਆਰੰਭ	੨੮
ਕੋਰੇ ਰੰਗੁ ਨ ਸੋਇ	੩੨
ਆਸਾ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸ ਵਿਲਾਇ	੩੪
ਢੇਰੀ ਢਾਹੁ ਸਾਧ ਸੰਗ	੩੬
ਮਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ	੩੮
ਦੇਇ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਹਈਐ	੪੨
ਗੁਰ ਕਹੇ ਵਿਦਿਆ ਭੂਵ ਜਿਤੀ	੪੬
ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ	੪੭
ਮਨਮੁਖ ਭਗਤਿ ਕਰੇਹਿ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ	੫੨
ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ	੫੪
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ	੫੯
ਪੰਚ ਦੂਤ ਭੂਤ ਲਗ	੬੫
ਅੰਤਰ ਅਛਤ ਹੈ ਕਿਉ ਲੀਜੈ ਗਢ ਬੰਕਾ	੬੮
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	੭੦
ਬਿਨ ਗੁਰ ਹੋਰੁ ਧਿਆਨ ਹੈ	੭੪
ਮਨ ਕਾ ਮਾਰਣ ਸੁਗਮ ਹੈ	੭੬
ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ	੭੮
ਜਿਹ ਕੁਲ ਪ੍ਰਫ ਨ	੮੦
ਇੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਅਉਰ ਸੁਖਮਨਾ	੮੪
ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ	੮੬

ਚਾਰ ਸਾਧਨ	੮੮
ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ	੯੦
ਕਰਮੀ ਸਹਜੁ ਨ	੯੨
ਸਰਬ ਸਕਤਿ ਈਸ਼ਵਰ	੯੪
ਆਤਮ ਦੇਉ ਦੇਉ ਹੈ	੯੬
ਜਾਪ ਕੇ ਕੀਏ	੯੮
ਤੀਨੋ ਜੁਗ ਤੀਨੋ ਇਤੋ	੧੦੦
ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾਮੁ ਨਿਵਾਸੀ	੧੦੪
ਆਤਮ ਰਾਮ ਰਵਿਆ ਸਭੁ ਅੰਤਰਿ	੧੦੬
ਬੁਲਾਇਆ ਬੇਲੀ ਤੇਰਾ	੧੦੮
ਗੁਰ ਸਿਉਂ ਪੁਛੇ ਸਿਖ ਯਹਿ	੧੧੦
ਬਾਧਿਓ ਆਪਨ ਹਉ ਹਉ ਬੰਧਾ	੧੧੨
ਕਰਮ ਮਾਲ ਸਭ ਕੇ ਗਰ ਪਰੀ	੧੧੪
ਜਬ ਇਹੁ ਜਾਨੈ ਮੈ ਕਿਛੁ ਕਰਤਾ	੧੧੬
ਪੜੇ ਰੇ ਸਗਲ ਬੇਦ	੧੧੮
ਇਹੁ ਜਗ ਧੂਏ ਕਾ ਪਾਹਾਰ	੧੨੦
ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਰੰਗੁ ਰਵਾਈ	੧੨੨
ਜੇ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੇਈ ਸੁਰਾ	੧੨੪
ਦੁਬਿਧਾ ਛੇਡਿ ਕੁਵਾਟੜੀ	੧੨੬
ਤਬ ਦੁੰਦਨ ਕਹਾ ਕੇ ਜਾਇਆ	੧੨੮
ਪੇਖਿਓ ਪ੍ਰਭ ਜੇਈ ਅਪਨੇ ਸੰਗੇ	੧੨੯
ਮੂਲ ਨ ਬੁਝੇ ਆਪਣਾ	੧੩੨
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਬਾਣੀ	੧੩੪
ਆਚਾਰੀ ਨਹੀ ਜੀਤਿਆ ਜਾਇ	੧੩੬
ਚਾਰ ਮਹਾਂ ਵਾਕ	੧੩੮
ਸਭ ਸੈ ਉਪਰਿ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰ	੧੪੦
ਗਣ ਗਣ ਜੋਤਿਕ ਕਾਂਡੀ ਕੀਨੀ	੧੪੩
ਏਕ ਮੇਵ ਅਦਵੈਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਯਹ ਵੈਦ ਹੈ	੧੪੮
ਉਚਰਿਓ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਗ	੧੫੦
ਨਾ ਇਹੁ ਮਾਨਸੁ ਨਾ ਇਹੁ ਦੇਉ	੧੫੨

ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕ੍ਰੋਧ ਅੱਗ ਦੀ ਫੋਟੋ	੧੫੪
ਇਹ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ	੧੫੫
ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸੰਬਾਦ	੧੫੭
ਬਿਨ ਜਿਹਵਾ ਜੋ ਜਪੇ ਹਿਆਉ	੧੬੦
ਸਚ ਦਾ ਨੰਦ ਦੁਹਨ ਮਹਿ ਰਹਿਅਉ	੧੬੨
ਭੋ ਭਗਵਾਨ ਮੈ ਗਉਨ	੧੬੪
ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਹੈ ਕਉ ?	੧੬੬
ਬਿਨ ਸਾਮਗਰੀ ਉਪਜਤ ਜਾਤੇ	੧੬੮
ਏਕ ਕਾਨ ਤੇ ਮੈਲ ਨਿਕਾਰੀ	੧੭੦
ਵਿਖੇ ਭੋਗ ਕੇ ਕਰਤੁ ਹੈ	੧੭੧
ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਨ	੧੭੪
ਆਪਨ ਬੁਝਾ ਲੋਗ ਬੁਝਾਈ	੧੭੬
ਸਰਬ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗ ਭਾਸੇ ਮੋਹਣ	੧੭੮
ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਮੈ ਆਪੇ ਮੋਹਣ	੧੮੨
ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੇ, ਅਯੰ ਜਨਮ ਪਾਪੰ ਵਿਨਾਸ਼ਤ੍ਰੇ	੧੮੪
ਤਨ ਤੇ ਛੁਟਕੀ ਅਪਨੀ ਧਾਰੀ	੧੮੬
ਕਚ ਅਉਰ ਬ੍ਰਹਮਪਤਿ	੧੮੭
ਸਰਨ ਸੁਹਾਗਣਿ ਚਰਨਿ ਸੀਸ ਧਰ	੧੮੯
ਸੁਣਹੁ ਸਹੇਰੀ ਮਿਲਨ ਬਾਤ ਕਹਹੁ	੨੦੦
ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਅਭਾਸ ਕੁ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ	੨੦੧
ਖੁਦੀ.ਮਿਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਭਏ	੨੦੩
ਏਕ ਮਰੰਤੇ ਦੇਇ ਮੁਏ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ	੨੦੬
ਖਤਰੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ	੨੦੭
ਗੁਝੜਾ ਲਧਮੁ ਲਾਲੁ	੨੦੯
ਬਿਰਤੀ ਅਰਥ ਵਾਲੀ ਤਾਰ (ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਗਰਮ ਤਾਰ)	੨੧੧
ਪਿਤਾ ਸਾਚ ਚਉਬੀਸ ਆਤਮ ਰਸ ਜੋ ਜਾਨਹੀ	੨੧੪
ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲਵਣ ਕੀ	੨੧੫
ਯਹਿ ਵੇਦਾਤਹ ਕਰ ਕਹਿਓ	੨੧੬

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇਸ 'ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਸਹਿਜ ਜੋਗ' ਨਾਮ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੁਭਵੀ ਜੀ ਕੇ, ਪੂਜ ਪਾਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੁਤੇ ਹੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸੰਤ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੱਡੀ ਸਰਹਾਲੀ ਹਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੜਕ ਪਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਗੇ ਬਹਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਜੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਉ ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਵਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਥੇ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁਖੇ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਦਿਸਦੇ ਸਨ। ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਦੇਵਨੇਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਸੰਤ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਵੈਰਾਗੀ ਤਿਆਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਲੇ ਦਾ ਇਕ ਮੇਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ 'ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਕਉ ਸਉਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ' ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ—ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੰਤ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੀਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਅਜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ :

ਝਖੜ ਝਾਗੀ ਮੀਹੁ ਵਰਸੈ ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ ॥

ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੈ ਬਹੁ ਖਾਰਾ ਗੁਰਸਿਖ ਲੰਘ ਗੁਰੁ ਪਹਿ ਜਾਈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੫੭)

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ ਨਿਰਵਾਸਨ ਸਮੇਂ ਖਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ

ਰਾਇਫਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਠੀ ਦਾ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਅਕਹਿ ਸੁਖ ਮਾਣਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ-ਕਮਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਪੁਚਾਏ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਅੱਜ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੜੋਤੜੇ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਵੇਦਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਲਥਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪੁਸਤਕ 'ਗੁਰੂ ਚੇਤਨ' ਸੰਨ ੧੯੮੩ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੁਸਤਕ 'ਹੋਰੁ ਮੁਕਤ ਕੇ ਗਿਆਨ' ਵੇਦ ਵੇਦਾਂਤ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਦਾਂਤ ਤਦਾਤਮ-ਸਬੰਧ ਸੰਨ ੧੯੯੨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੁਸਤਕ 'ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਸਹਿਜ ਜੋਗ' ਨਾਮੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਈਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹਨ । ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਦ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹਨ । ਜੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਸੋ ਸਦਾ ਦੇ ਸੁਖ, ਆਤਮ-ਗਿਆਨ ਕੇ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ।

— ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ

੨੧-੧-੧੯੯੮

ੴ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਇ ॥ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੨ਵੀਂ

ਜਿ ਕਰਾਵੈ ਸੇ ਕਰਣਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੬੨੭)

ਮੇਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮਿੱਤਰ ਪਾਠਕ ਜਨੇ ! ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਦੇ ਆਰੰਭ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਜੀਉ, ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ । ਦਾਸ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਤੀ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਮ ਫਿਰਦੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਸੇ ਐਸੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।

ਯਥਾ : ਆਪੇ ਪਟੀ ਕਲਮ ਆਪਿ ਆਪਿ ਲਿਖਣਹਾਰਾ ਹੋਆ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਤੀਜੀ)

ਮੁੱਖ-ਬੰਦ

ਪਾਠਕ ਸੱਜਣੋ! ਇਸ ਰੱਬੀ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਓਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੰਡਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੱਬੀ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਠ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਧਕਾਰੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

ਦੇਹਿਗਾ : ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਤੇ ਲਹਿਤ ਜੀਵ ਕਲਿਆਣ।

ਜਸ ਦੇਖਤ ਅਧਕਾਰ ਜਨ ਤਸ ਉਪਦੇਸ ਬਖਾਨ।

ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਗੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਹੁਣ ਅੱਠ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ

੧. ਗਜ ਨਵ ਗਜ ਦਸ, ਗਜ ਇਕੀਸ ਪੁਰੀਆ ਏਕ ਤਨਾਈ।

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੩੫, ਕਬੀਰ ਜੀ)

ਇਸ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਤਾਣੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੌਕਿਕ ਬਾਣੀ ਹੈ।

੨. ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ ਬਲਦ ਪਖਾਵਜ ਕਉਆ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ।

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੭੧)

ਏਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ ਪ੍ਰਕੀਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਗਤ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਮੇਂ (ਪ੍ਰਕੀਰਣ) ਅਨਿਰਵਚਨੀਯ=ਸਤਿ ਅਸੱਤ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਭਾਸ਼ਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ (ਕੀਟੀ ਪਰਬਤ ਖਾਇਆ) ਦੇ ਮਨਿੰਦ, ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਖਾ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਗਈ? ਕਛੂਵਤ ਜੋ ਅੰਦ੍ਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਸਵਾਰ, ਚੇਤਨ, ਆਭਾਸ ਹੈ, ਸੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਕਾ ਆਵਰਣ, (ਪਰਦਾ) ਫਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਛੂ ਵਤ ਅੰਦ੍ਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਸਵਾਰ ਆਭਾਸ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਗਾਰ ਰੂਪੀ ਅਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਓਸ ਦਾ ਭਖਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਮੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂ। ਕਾਰਜ ਦੀ ਲਯਤਾ ਕਾਰਣ ਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਕਾਰਣ ਮੇਂ ਗਵਾਚ ਕੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ :

ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਅਉਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ॥

(ਸ਼ਬਦ ਹਜਾਰੇ)

ਤਬਾ : ਆਪੁ ਗਇਆ ਤਾ ਆਪਹਿ ਭਏ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਏ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੦੨)

ਸੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲੁਕੀ, ਲੁਕਿਆ ਰਹੱਸ ਭਾਵ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

੩. ਸਿਖ ਹੋਇ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਧਰੈ, ਸਤ ਜਨਮ ਕੁਸਟੀ ਹੋਇ ਮਰੈ॥

(ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀਓ)

ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਟੋਪੀ ਪਹਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।

੪. ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੯੨, ਸਵੱਈਏ ਮਹਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ)

ਇਹ ਰੋਚਕ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਫਲ ਤੋਂ ਵਧ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,

੫. ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਸਭ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤੁ ਸੰਸਾਰੁ॥

ਡਿਠੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰੁ ਸਬਦਿ ਨ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੯੪)

ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਬਾਣੀ ਹੈ।

੬. ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮ ਚੰਦ ਸੇ ਭੀ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਬਾ॥

(ਪੰਨਾ ੮੭੫)

ਏਹ ਵਿਆਜ ਵਾਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਹਨੇ ਮੇਹਣੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਮ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਮੇਂ ਹੈ : 'ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ ਜਿਹ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ॥'

੭. ਪਹਿਲਾ ਮਾਸਹੁ ਨਿੰਮਿਆ ਮਾਸੈ ਅੰਦਰ ਵਾਸ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੨੮੯)

ਏਹ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੋੜੀਵਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਂ ਮਾਸ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ ਨਾਲੋਂ ਰਾਤੀਂ ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ! ਅਭਖ ਭਖੇ। ਭਖ ਤਜ ਛੋਡੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਸਨਕ ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਧਕਤਾ ਹੈ,

੮. ਚਉਥੇ ਸੁੰਨੈ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ ਤਾ ਕਉ ਪਾਪ ਨ ਪੁੰਨੈ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ)

ਇਹ ਬਾਣੀ, ਸਮਾਧੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਉਥੇ ਪਦ ਕੀ ਲਭਾਇਕ ਦੇ ਚਉਥੇ ਪਦ

ਦਾ ਫਲ ਦਸਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਹੱਸ ਭਾਵਾਂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਕ ਦੇ ਰਹੱਸ ਭਾਵ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਮੇਂ ਕਹਾਂਗਾ।

ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਸੁਆਮੀ ਨਿਸਚਲ ਦਾਸ ਜੀ ਤੀਜੀ ਤਰੰਗ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

ਵੇਦ ਉਦਧ ਬਿਨ ਗੁਰ ਲਖੇ ਲਾਗੇ ਲੇਨ ਸਮਾਨ,

ਬਾਦ੍ ! ਗੁਰੁ ਮੁਖਿ ਦਾਰ ਹੋਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਅਧ ਕਾਨ ॥

ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਰੈਕਟ ਹੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖਾਰਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਸਿਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹੋ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ (ਬੱਦਲ) ਹਵਾੜ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਰਸੇਗਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇ ਡਰੈਕਟ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਕਸ਼ ਗਿਆਨੀਆਂ, ਟੀਕੇਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਰਕਵਾਦ ਹੀ ਫੁਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਚ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੱਸ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਏਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਟੀਕੇਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਆਪਸ ਮੇਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸ ਦੀ ਮਤ ਸਹੀ ਮੰਨੇਗੇ? ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਂ ਜੋ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਪ੍ਰੇਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਮੇਂ ਵੀ ਵਾਚ ਗਿਆਨੀ ਇਕ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਜੀ ਗਿਆਨ (ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ) ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਮੇਂ ਸਾਰ ਵਸਤੂ (ਤੱਤ ਗਿਆਨ) ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ (ਅਪੋਰਸੇ) ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਓਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਹੱਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਕਸ਼ ਗਿਆਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਣਗੇ ? ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ:

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਉਨ ਬਖਾਨੇ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਨੇ॥

(ਸੁਖਮਨੀ, ਸਲੋਕ ਅੱਠਵਾਂ)

ਕਬੀਰ ਜੀ ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ ੩੨੭ ਪੰਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਤਿਆਗੀ॥ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਿਜ ਭਾਗੀ॥

ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੁਖੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਮਾਰਤੰਡ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਸੁਝ ਬੁਝ ਨਾ ਫੁਰੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਓਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ।

ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚੋਂ (ਚੈਚਲਤਾ) ਵਿਛੇਪਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ (ਭਾਗੀ) ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਸੱਲੀ ਮਨ ਦੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਮੂਲ ਦੇ ਪਦ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਨਿਜ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।

ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੰਦ੍ਰੁਖੀ (ਨਿਧਯਾਸਣ) ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਤੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਫੁਰਨੇ ਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਏਹੋ ਪੰਕਤੀ ਫੁਰੀ—ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਚੈਚਲ ਮਤਿ ਤਿਆਗੀ॥ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਿਜ ਭਾਗੀ॥ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਰ ਭਾ ਤੇ ਗੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਫੁਰ ਪਏ ਤਦ ਅਰਥ ਸਿਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ :

ਰਾਮ ਰਮਤ ਮਤਿ ਪਰਗਟੀ ਆਈ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਗੁਰਿ ਸੋਝੀ ਪਾਈ॥

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੩੨੬)

ਏਹੋ ਕਥਾ ਵਾਪਰੀ! ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਰਮਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਏਹ ਸੋਝੀ ਕਰਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਪਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ (ਕੇਵਲ) ਸਿਰਫ਼ (ਰਾਮ ਭਗਤ) ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੀ (ਨਿਜ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਭਾਵਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਮਾਰਤੰਡ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪਾਸ ਸੁਭਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਫੁਰਨ ਬਾਬਤ ਵਿਥਿਆ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਏਸ ਰੱਬੀ ਅਰਥ ਫੁਰੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਏਸ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਹੱਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਬਚਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੰਡਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭੇਦ ਵਾਦੀ ਮਤਿ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਤਪਰਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਮੇਂ ਫਸਾ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਆਸ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਏਹ ਅਨੁਚਿਤ ਰਵੱਈਆ ਵੇਖ ਕੇ ਦਇਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ੮੦ ਹਜ਼ਾਰ ਸਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲਖਤਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਸ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੇ

ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਭੇਦ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਆਚਾਰੀਏ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਬੁੱਧ ਜਾਂ ਜੋਗ ਮੱਤ ਮਾਧਵਾ ਆਚਾਰੀਆ ਰਾਮਾਨੁਜ, ਜੈਨ ਮੱਤ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭੋਲੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਰਤੇ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

ਵਿਆਸ ਮਥਨ ਕਰ ਵੇਦ ਸਭ, ਸੁਤ੍ਰ ਜੁ ਕਾਢੇ ਸਾਰ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇਵ ਜੁ, ਕਰਿਓ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ।

ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਯਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭੇਦ ਵਾਦੀ ਮਤਿ ਵਾਲੇ ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੁਰਵਕ ਟੀਕੇ ਕਰ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ, ਭੇਦ ਵਾਦੀ ਮੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਵ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਤਦ ਕਦੀ (ਮਯੁਖੁ) ਜਗਿਆਸੂ ਮੇਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸ੍ਰੀ ਸੁਆਮੀ ਨਿਹਚਲ ਦਾਸ ਜੀ ਕਰਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ, ਇੰਜ ਫੁਰਮਾਏ ਹਨ:

ਕਬਿਤ

ਵੇਦ ਵਾਦ ਬ੍ਰਿਖਸ਼ ਵਨ ਭੇਦਵਾਦੀ,

ਵਾਯੂ ਆਏ ਪਕੜ ਹਲਾਏ ਕਿਰਿਆ ਕੰਟਕ ਪੰਸਾਰਕੇ।

ਸਰਲ ਸੁ ਸੁਧ ਸ਼ਿਸ਼ ਕੰਜ ਪੁਨ ਤੋਰ ਗੋਰ,

ਸੁਲਨ ਮੇਂ ਵੇਰਤ ਫਿਰਤ ਵੇਰ ਫਾਦ ਕੇ।

ਪੇਖਸੁ ਪੱਥਕ ਭਗਵਾਨ ਜਾਨ ਅਨੁੱਚਿਤ

ਅੰਕ ਮੇ ਉਠਾਏ ਧਾਏ ਬਿਆਸ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ।

ਸੁਤ੍ਰ ਕੀ ਬਨਾਈ ਜਾਲ ਬਨ ਕੇ ਬਿਭਾਗ ਕੀਨ

ਕਰਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤਾਹਿ ਨਿਸਚਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ।

ਇਸ ਕਬਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਉਪਰਲੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰ ਕੇ (ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ) ਅਤੇ ਸਬਦ 'ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਪੁਨ ਚੇਲਾ' ਜੈਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੁਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

— ਪੁਸਤਕ ਲੇਖਕ

ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ (ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ) ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ੍ਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਵੇਦਾਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਕਿ

ਮਨਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ
ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੬੮)

ਭਾਵ : ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੇ ਕਹੈ, ਕਹਿਐ ਰਾਮ ਨ ਹੋਇ ॥

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਤਾ ਫਲ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥ (ਪੰਨਾ ੪੯੧)

ਭਾਵ : ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾ ਨਾਮੁ ਲਹੈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੨੬੨)

ਭਾਵ : ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਹੀਣਮੁ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਿਗੰਤਿ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸਟਣਹ ॥

ਕੁਕਰਹ ਸੁਕਰਹ ਗਰਧਭਹ ਕਾਕਹ ਸਰਪਨਹ ਤੁਲਿ ਖਲਹਿ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੫੭)

ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਨਿਗੁਰਾ, ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਜੁਨਾਂ ! ਸੁਕਰ, ਸੂਰ, ਕੁਤਾ, ਗਧਾ, ਕਾਗ, ਸਰਪ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭੋਗੇਗਾ । ਉਹ ਮੁਰਖ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ੮੪ ਲੱਖ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਜਨਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ੮੪ ਲੱਖ ਵੇਰਾਂ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ੮੪ ਲੱਖ ਵੇਰਾਂ ਜਨਮੇਗਾ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਿਖਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਛਣ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਾ ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀਆਂ, ਕਪਟੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਆਸਰੇ ।

ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣ :

ਯਥਾ : 'ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸਕਾ ਨਾਉ ॥

ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿਖ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ (ਸੁਖਮਨੀ)

ਤਥਾ : ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਜਿਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੈਠਾ ਆਇ ॥

ਸੇ ਜੇਤ ਭਏ ਹਰੀਆਵਲੇ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇਖਿਆ ਜਾਇ ॥

ਧਨੁ ਧਨੁ ਪਿਤਾ ਧਨ ਧਨ ਭੁਲੁ

ਧਨ ਧਨ ਸੁ ਜਨਨੀ ਜਿਨਿ ਗੁਰੁ ਜਣਿਆ ਮਾਇ ॥

ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੁ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ

ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥

ਹਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਦਇਆ ਕਰਿ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੋਵੈ ਪਾਇ ॥

ਤਥਾ : ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰੁ^੧ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰਿ ਹਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰਿਆ ॥

ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਬਿਖੁ ਮਾਰਿਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੧੦)

ਤਥਾ : ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿ ਸਚੁ ਧਿਆਇਦਾ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇਕੇ ॥

ਸੇਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ^੨ ਹੈ ਜਿਨਿ ਪੰਜੇ ਦੁਤ ਕੀਤੇ ਵਸਿ ਛਿਕੇ ॥ (੩੦੪)

ਤਥਾ : ਬ੍ਰਹਮ^੩ ਬਿੰਦੇ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਨਾਵੈ ॥

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਛਾਦਨ^੪ ਭੋਜਨ ਪਾਟ ਪਟੈਬਰ

ਬਹੁ ਬਿਧ ਕਰ ਮੁਖ ਸੰਚਹੁ ਤਿਸੁ ਪੁੰਨ ਕੀ ਫਿਰਿ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੨੬੪)

ਵੇਦਾਂਤ ਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਇੰਦ੍ਰਨ ਕੇ ਖੇਚਿਓ^੬ ਗਨ ਜੀਤ ਕੀਨੇ ਹਾਥ ਮਨ

ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੀ ਲਉ ਤਨ ਭਾਈਅਤ ਹੈ ॥

੧. ਜੋ ਸਦਾ ਬਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਹੈ । ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ । ੨. ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ । ੩. ਉਹ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧਾਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ੪. ਸਤਿ ਅਸ਼ੋਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਕੇ ਜਣਾਵੈ । ੫. ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਪੜਾ ਭੋਜਨ ੩੬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿਚ ਪਾਵੇ (ਪਟ) ਰੋਸ਼ਮੀ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਾਵੇ । ੬. ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਕੇ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੇਖਿਆਨ ਕਰੇ, ਸਤਿ ਅਸ਼ੋਤ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਦਸੇ ।

ਬੇਦਨ^੧ ਬਖਾਨਬੇ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਰ ਜਾਨਬੇ ਕੇ
 ਭੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਨਬੇ ਕੇ, ਰੂਪ ਗਾਈਅਤ ਹੈ ॥
 ਏਕ ਰੂਪ^੨ ਪਹਿਚਾਨਿਓ ਸਭ ਹੀ ਮੇ ਸੋਈ ਜਾਨਿਓ
 ਆਪ ਤੇ ਨਾ ਜੁਦੋ ਮਾਨਿਓ, ਯੋ ਬਤਾਈਅਤ ਹੈ ॥
 ਈਸ਼ਵਰ ਲਉ ਧਿਆਵੈ, ਜੀਅ ਮੇ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ
 ਜਬ ਐਸੇ ਗੁਰ ਪਾਵੈ ਤਾਸਿਓ ਗਿਆਨ ਪਾਈਅਤ ਹੈ ॥

ਤਥਾ : ਚੌਪਈ ॥

ਵੇਦ ਅਰਥ ਕੇ ਭਲੇ ਪਛਾਨੈ, ਆਤਮ^੩ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਇਕ ਜਾਨੈ ॥
 ਭੇਦ^੪ ਪੰਚ ਕੀ ਬੁਧ ਨਸਾਵੈ ਅਦੈ^੫ ਅਮੱਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦਰਸਾਵੈ ॥
 ਭਵ^੬ ਮਿਥਿਆ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਖਾ ਸਮਾਨਾ, ਅਨ^੭ ਲਵ ਇਮ ਭਾਖਤ ਨਹਿ ਆਨਾ ॥
 ਸੇ ਗੁਰ ਦੇ ਅਤ^੮ ਭੁਤ ਉਪਦੇਸਾ, ਫੇਦਕ^੯ ਸਿਖਾ ਨ ਲੁੰਚਤ ਕੇਸਾ ॥
 (ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ' ਕਰਤਾ ਸੁਆਮੀ ਨਿਸਚਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਤਰੰਗ)

ਕਬੀਰ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਮਾਇ ਮੁੰਡੇ ਤਿਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨ ਜਾਇ,
 ਆਪ ਡੁਬੇ ਚਹੁ ਬੇਦ ਮੇ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ ॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ)

ਮਹਾਂ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਰਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪੰਨੇ ੫੭੦੩ ਤੇ ਪੂਰੇ
 ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ੬ ਗੁਣ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ
 ਹੁੰਦੇ ਹਨ :

ਦੋਹਿਰਾ : ੧੫੪^{੧੦} ਐਸ਼ੁਰਯ ਅਰ ਭਲਛਮੀ, ੪ਵਿਰਾਗ ਪਉਦਾਰ ੬ਗਿਆਨ ॥
 ਇਸਤਰੀ ਮੇਂ ਹੋਇ ਭਗਵਤੀ ਪੁਰਖ ਹੋਇ ਭਗਵਾਨ ॥

੧. ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਗੰਢ ਖੋਲ ਕੇ ਸਿਖ ਦੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ
 ਦਾ ਸਾਖਿਆਤ ਕਰਾਵੇ । ੨. ਜੋ ਜੀਵ ਈਸ ਅਰ ਜਗਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਣੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਸਿਖ ਕੇ
 ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈ । ੩. ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਨੇ । ੪. ਸਿਖ ਦੀ
 ਬੁਧੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਭਰਮ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਕਰੇ । ੫. ਸਿਖ ਕੇ ਦਸੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ (ਅਦੈਤ)
 ਦਵੈਤ ਤੇ ਮਲੀਨਤਾ ਸੇ ਰਹਿਤ ਹੈ । ੬. ਸੋਸਾਰ ! ਕਲਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਬੁਠਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ
 ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ੭. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ । ੮. ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ੯. ਐਸੇ ਠਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚੇ
 ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੇਦੀ ਵੀ ਪੁਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਏਗਾ । ੧੦. ਉਪਦੇਸੇ ਇਹ ੬ ਗੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸਤ੍ਰੀ
 ਵਿਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ ਵਿਚ ਭਗਵਤੀ ਸਦਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ
 ਸਦੀਦਾ ਹੈ ।

ਚੋਪਈ ॥

ਸ੍ਰੋਤੀ^੧ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸਟੀ ਤੇ ਗਿਆਨ, ਪਾਇ ਮਮੋਖੁ^੨ ਬੰਧਨ ਹਾਨ ॥
ਜੇ ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਲਹਿ ਕੋਇ, ਕਿਧੈ^੩ ਗ੍ਰੰਥ ਪਠ ਆਪੇ ਹੋਇ ॥
ਤਿਨਕੀ ਗਤਿ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਹੀ, ਅਹੰ^੪ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ ਬੋਲੇ ਸਹੀ ॥
ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੀ ਬਨੈ ਨ ਰੀਸ, ਹੋਇ ਕੂੜਨ ਕੀ ਕੂੜੀ ਠੀਸ^੫ ॥

ਭਥਾ : ਪੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਬੈਠੇ ਗਿਆਨੀ, ਨਾਨਾ ਜੁਗਤਨ ਕਰੇ ਬਖਾਨੀ ॥
ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ ਕਹੈ ਸੁਨਾਇ, ਤਨ^੬ ਹੰਤਾ ਨਹਿ ਛੁਟੀ ਬਲਾਇ ॥
ਤਿਨ ਮਹਿ ਸਾਰ ਨ ਪਈਅਤ ਤੈਸੇ, ਭਸਮ^੭ ਬੁਆੜ ਤਿਲਨ ਮੇ ਜੈਸੇ ॥
ਕਿਧੈ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਿਤ ਕਾਚੀ ਰਹੀ, ਬਿਰਤਾ ਭਲੇ ਨ ਮਨ ਨੇ ਲਹੀ ॥
ਕਰਮਨ ਮਹਿ ਨਿਸੰਗ ਹੋਹਿ ਵਰਤਾ, ਬਹੈ ਸੁ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਸਰਤਾ ॥^੮

ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਪਰਖ ਕੇ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਦੋਹਿਰਾ ॥ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਤੇ ਲਹਿਤ ਜੀਵ ਕਲਿਆਨ ॥^੯
ਜਸ ਦੇਖਤ ਅਧਕਾਰ ਜਨ ਤਸ ਉਪਦੇਸ ਬਖਾਨ ॥

ਚੋਪਈ ॥ ਯਥਾ :

ਖਟ^{੧੦} ਗੁਣ ਸਹਿਤ ਗੁਰੁ ਭਗਵਾਨ, ਯਥਾ ਬਿਸ਼ਨ^{੧੧} ਕੇ ਮਹਦ ਮਹਾਨ ॥
ਯਾਤੇ ਨਿਜ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਲਖੇ, ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਜਗਿਆਸੀ ਵਿਖੇ ॥

ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ :

ਚੋਪਈ ॥ ਯਥਾ :

ਜਥਾ ਜਰਾਹ ਹੋਤ ਮਤਵੰਤਾ^{੧੨}, ਘਾਵ ਮਝਾਰ ਬਕਾਰ ਲਹੰਤਾ ॥
ਤੈ ਮੇਲਨ ਅਉਖਧ^{੧੩} ਨਹਿ ਲਾਵੈ, ਮੇਲੇ ਤੇ ਨਸੂਰ^{੧੪} ਰਹਿ ਜਾਵੈ ॥
ਟੁਟਿਓ^{੧੫} ਅਸਤੀ, ਆਦ ਬਿਕਾਰ ॥ ਤਿਸ ਕੇ ਪੁਰਬ ਲੇਤ ਨਿਕਾਰ ॥
ਪੁਨਹਿ ਘਾਵ^{੧੬} ਮੇਲਤ ਸੁਖ ਦੇਤ, ਕਾਜ ਜਰਾਹ ਹੋਤ ਦੁਖ ਹੇਤ ॥

੧. ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ । ੨. ਮੋਖ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ । ੩. ਜਾਂ ਫਿਰ । ੪. ਜੀਵ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਦ ਦਾ ਮਹਾਂ ਵਾਕ । ੫. ਝੂਠੀ ਗੱਪ । ੬. ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਨਣਾ । ੭. ਉਹ ਤਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਡੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਆਹ ਹੋਵੇ । ੮. ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਨਦੀ ਮੇਂ ਰੁੜ ਜਾਵੇਗਾ । ੯. ਮੋਖ ਮੁਕਤ । ੧੦. ਛੇ ਗੁਣ । ੧੧. ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ । ੧੨. ਜਖਮਾਂ ਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਬੁਧੀਵਾਨ ੧੩. ਦਵਾਈ, ਮਲੂਮ । ੧੪. ਜਖਮ ਵਿਚ ਖਰਾਬੀ । ੧੫. ਹੱਡੀ ਟੁਟੀ । ੧੬. ਜਖਮ ।

ਹੁਣ ਦਾਰਸ਼ਨਾਂਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ (ਕਨਿਸ਼ਟ) ਅਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੌਦੇ ਹਨ :

ਜਿਨਕੀ ਬ੍ਰਿਤ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਹਿ ਕਾਰੀ^੧
ਰਾਗ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਤ ਅਨਸਾਰੀ ॥
ਤਿਨ ਕੇ ਕਹੈ ਕਰਹੈ ਧਰਮ ਕਾਰ, ਸੇਵਹੁ ਸਿਖਨ ਦੇਹੁ ਅਹਾਰ ॥
ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਦੇਹੁ^੨ ਛਾਦਨ ਆਛੈ, ਚਾਪਹੁ ਪਗ ਕਰੀਅਹਿ ਸਿਖ ਬਾਛੈ ॥
ਮਰਦਨ ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਕਰਾਵਹੁ, ਬਸਤ੍ਰ ਪਖਾਰਰ^੩ ਸੁਧ ਬਨਾਵਹੁ ॥
ਹਾਂਕਹੁ ਪੈਨ ਸਵੇਦ^੪ ਜਬ ਹੋਇ, ਭਾਰਹੁ ਪਨਹੀ^੫ ਪਗ ਕੇ ਧੋਇ ॥
ਜੂਠੇ ਭਾਂਜਨ ਮਾਂਜਨ ਕਰਹੁ, ਸੀਤਲ ਨੀਰ ਕੂਪ ਤੇ ਭਰਹੁ ॥
ਰਦ ਧਾਵਨ^੬ ਕੇ ਅਰਪਹੁ ਆਨ, ਕਰਹੁ ਰਸੋਈ ਸੁਧ ਮਹਾਨ ॥
ਇਤਿਆਦਕ ਸੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਖਨ ਕੀ ਕੀਜੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ॥

ਹੁਣ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ :

ਸਤਿਗੁਰ^੭ ਗਿਰਾਹ ਸੀਖ ਲਿਤ ਪਠਹੁ, ਸਤਿਨਾਮ ਕੇ ਮੁਖ ਤੇ ਰਟਹੁ ॥
ਨਿਜ ਨਿਜ ਧਰਮ ਰਹਹੁ ਸਵਧਾਨ, ਬਡੀ ਰਾਤ ਤੇ ਕਰ ਇਸਨਾਨ^੮ ॥
ਛੁਧਤ ਕੇ ਨਗਨ ਬਿਨਾ ਧਨ ਹੋਇ, ਦਿਉ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਤਿਨ ਜੋਇ ॥
ਦੇਖ ਦੁਖੀ ਕੇ ਦਇਆ ਉਪਾਵਹੁ, ਯਥਾਸ਼ਕਤ ਤਿਸ ਕਸ਼ਟ ਮਿਆਵਹੁ ॥
ਸਚ ਬੋਲੇ ਸੁਖ ਹੋਤ ਘਨੇਰਾ, ਤਜੇ ਕੂੜ ਦੁਖਦਾਈ ਬਡੇਰਾ ॥
ਪਰਸੁਖ ਦੇਖ^੯ ਉਰ ਤਪਤੋ ਨਾਹੀ, ਪਾਪ ਬਿਅਰਥ ਹੋਦ ਸਿਰ ਤਾਹੀ ॥
ਇਕ ਤੇ ਰਿਦਾ ਤਪਹਿ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ ਪਿਖੇ ਭਲੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ ॥
ਪੁਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ^{੧੦} ਕੋਪ ਕਰੰਤਾ, ਮੋਹਿ ਦੀਓ ਪਿਖ ਇਹੁ ਜਰੰਤਾ ॥

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ : ਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ! ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਹਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਖੂਹਮ ਨੇਸਟੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹੋ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਤ ਕਹੋ (ਪ੍ਰੰਤੂ) ਗੁਰੂ ਜੋ ਚੁਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਮੇਂ ਪਿਛੇ ਜੋ ਮੈਂ ਛੇ ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਕ ਦੋ ਹੁੰਦੇ

੧. ਕਾਲੀ ਮਲੀਨ । ੨. ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ । ੩. ਪਸੀਨਾ । ੪. ਜੋੜੇ । ੫. ਦਾਤਣਾਂ । ੬. ਬਾਣੀ ਸਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ । ੭. ਭੁੱਖਾ । ੮. ਹਿਰਦਾ ਈਰਖਾ ਸੋ ਨਾ ਤਪਾਵੇ । ੯. ਫਿਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਪ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਸਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰਪੁਰਨ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ :

ਮੰਤ੍ਰ ਰਾਮ ਰਾਮ^੧ ਨਾਮ, ਧਿਆਨ ਸਰਬਤ੍ਰ ਪੁਰਨਹ ॥

ਗਿਆਨ ਸਮ^੨ ਦੁਖ ਸੁਖ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣਹ ॥

ਦਿਆਲ ਸਰਬਤ੍ਰ ਜੀਆ ਪੰਚ^੩ ਦੇਖ ਬਿਵਰਜਤਹ ॥

ਭੋਜਨ^੪ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ^੫ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਤਹ ॥

ਉਪਦੇਸ਼^੬ ਸਮ ਮਿਤ੍ਰ ਸਤ੍ਰੁਭ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਭਾਵਨੀ ॥

ਪਰਨਿੰਦਾ^੭ ਨਹ ਸ੍ਰੋਤ ਸ੍ਰਵਣ^੮ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਰੋਣਕਹ ॥

ਖਟ ਲਖਣ^੯ ਪੁਰਨ ਪੁਰਖਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੁਜਨਹ ॥

(ਸੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੫੭)

ਉਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਵਿਤਾ ਮੇਂ :

ਚੌਪਈ ॥

ਸਿਮਰਹਿ ਨਾਮ ਲਖਹਿ ਸਭ ਮਾਹੀ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਮਹਿ ਸਮ ਸਦਾ ਰਹਾਹੀ ॥

ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਜੁਰੇ ਰਹੇ ਤਿਹੇ ਸੇਂ ਸਭ ਕਾਲਾ ॥

ਸਭ ਜੀਅਨ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰੇਤੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਪੰਤੇ ॥

ਜਿਉਂ ਜਲ ਕਮਲ ਅਲਪ ਸਦੀਵੇ, ਸਤ੍ਰੁ ਮਿਤ੍ਰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਬੀਵੇ ॥

ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨਹਿ ਸੁਨੇ ਸੁਨਾਵੇ, ਨਿਮਰੀ ਮਨ ਖਟ ਲਖਣ ਪਾਵੇ ॥

ਇਨ ਤੇ ਪਰਖ ਲੇਹੁ ਬੁਧਵਾਨ, ਸੇਈ ਸਾਧ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗੁਣਵਾਨ ॥

ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਭੈਵੀਨੇਸ਼ਨ :

ਜਿਨਾ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਨ ਵਿਸਰੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਮਨ ਮੰਤ ॥

ਧੰਨ ਸਿ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੁਰਨ ਸੇਈ ਸੰਤ ॥ (ਪੰਨਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ੬੫੧)

੧. ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੰਤ੍ਰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ । ੨. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ ਰੂਪ ਹੈ । ੩. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮੇਂ ਸੁਖ ਦੁਖ ਸਮਾਨ ਹੈ । ੪. ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੫. ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧਾਦੀ ਪੰਜਾਂ ਦੇਵਾਂ ਮੇਂ ਲਿਪਾਏਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ੬. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ । ੭. ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਮਲ ਫੁਲ ਵਾਂਗਰ ਲਿਪਾਏਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ੮. ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਖੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ੯. ਸੰਤ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੧੦. ਸੰਤ ਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਠੀਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਸਾਧੂ ਵਿਚ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਇਹ ਛੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਪੁਰਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਮਝੇ ।

ਤਥਾ : ਜਿਨ੍ਹਾ ਨ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮੁ ਸੇ ਕਿਨੇਹਿਆ ॥

ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਨਹੁ ਮੂਲਿ ਸਾਈਂ ਜੇਹਿਆ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੯੭)

ਸ਼ੋਕਾ : ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦਸੋ ਕਿ ਰਾਮ ਤੇ ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਇਕੋ ਹਨ?

ਉੱਤਰ : ਰਾਮ ਸੁਤਰ ਅਥਵਾ ਰੂ ਹੈ, ਸੰਤ ਕੱਪੜੇ ਹਨ । ਐਸੇ ਏਕੋ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਰੂ ਸੇ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ (ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ) ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ । ਹੋਰ—ਜਿਨ੍ਹਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨ ਵਿਸਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਸਾਸ ਸਾਸ, ਬੁਰਕੀ ਬੁਰਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ! ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਤ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ—

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਖੋਜਹਿ ਮਹੇਸਰ ॥

ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਿ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ॥ (ਸੁਖਮਨੀ ਸਲੋਕ ੮)

ਕੀ, ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇ ?

ਯਥਾ : ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥

ਤਥਾ : ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਜਬ ਪਾਇਆ ॥

ਤਬ ਦੁਦਨ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਇਆ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੭੮)

ਤਥਾ : ਜਿਸ ਆਇਆ ਹਥ ਨਿਧਾਨ ਸੇ ਰਹਿਆ ਭਾਲਣੇ ॥

(ਪੰਨਾ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ੯੬੩)

ਤਥਾ : ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੁਜਾ ॥

ਕਿਸ ਕਹੁ ਦੇਖਿ ਕਰਉ ਅਨ ਪੁਜਾ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੨੪)

ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਜੀ ਗਿਆਨ, ਚਉਥੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ, ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਪੁਸਤਕ ਬੋਝਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਵਾਧੂ ਹਨ । ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋਗੇ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਪ ਹੈ । ਉਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ । ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ ॥ (ਸੁਖਮਨੀ, ਪੰਨਾ ੨੭੩)

ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ? ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ? ਇਥੇ ਰਹੱਸ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ । (ਸੰਤ) ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਥਾਂਤ ਹੈ । ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ

ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਗੁੰਗੋ ਗੁੜ ਖਾਇ ਤਾਕਉ ਸਵਾਦ ਨ ਬਖਾਨੋ ਜਾਇ,
ਆਪ ਹੀ ਕੋ ਪਾਇ ਚੁਪ ਚਾਪ ਕਰ ਰਹੀਐ ॥

(ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੰਨਾ ੧੬੧)

ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ (ਸੰਤ) ਦਾ ਭਜਨ ਮੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਉਮਰ ਕੈਦੀ
ਹੋਇਆ । ਤੇ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ :

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ॥ (ਸੁਖਮਨੀ, ਪੰਨਾ ੨੭੩)

ਤਥਾ : ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਪੈਧਾ ॥

ਹਾਂ, ਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ । ਉਸਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਜਪੌਣਾ
ਚਾਰੇ ਜੁਗ ਹਜਾਰ ਵਾਰੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤਕ ਡਿਉਟੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੇਂ ਕਾਰਕ
ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟੀਕਾਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੀਕਾ
ਟਿੱਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸ ਤਕ ਨਾਮ ਜਪਣ
ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਨਿਗੁਰਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ) ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ
ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ (ਵੇਖੀ) ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮੰਗਲ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ।

ਨਮਸਕਾਰ ਆਤਮਕ ਮੰਗਲ

ਕਥਿਤ

ਸਰਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ^੧ ਸਰਬ ਦਾ ਜੋ ਆਤਮਾ,
ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਖਾਤਮਾ ਜੋ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ ।
ਸਰਬ ਮੇਂ ਸਮਾ^੨ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੇਖਨੇ ਮੇਂ ਆ ਰਿਹਾ,
ਸਰਬ ਮਨ ਭਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਬ ਸੁਖਰਾਸੀ^੩ ਹੈ ।
ਸਰਬ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ, ਸਰਬ ਕਾ ਜੋ ਜਾਪਣਾ,
ਸਰਬ ਘਟ ਬਾਪਣਾ, ਜੋ ਸਰਬੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ।
ਸੰਪੂ ਸਰਬ ਓਹੀ ਹੈ, ਬਾਵਨ^੪ ਰੂਪ ਸੋਹੀ ਹੈ,
ਤੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੋਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਹੈ ।
ਯਥਾ : ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮਾਣਿਓ, ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ,
ਤ੍ਰੇਤੈ ਤੇ ਮਾਣਿਓ, ਰਾਮ ਰਾਘਬੰਸ ਕਹਾਇਓ ।
(ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ)

ਭਾਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਵਨ
ਸੈਂ, ਤ੍ਰੇਤੈ ਤੂੰ ਰਾਮ ਸੈਂ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੈਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਹੈਂ । ਗੁਰਵਾਕ—
ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿੱਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ॥
(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ, ੧੧੪੨)

ਤਥਾ : ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ—ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪਿ ॥
ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਜਾਪਿ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰ. ੨੯੦)

੧. ਅਮਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ । ੨. ਉਹ ਆਤਮਾ ਇਕੋ ਹੀ ਸਰਬ ਮੇਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ।
੩. ਆਤਮਾ ਸੁਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ । ੪. ਆਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਬਾਵਨ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਹੈ । ੫. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਮੇਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮੇਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੨੭ ਸਿੱਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ੪ ਵੇਦ ਦਾ
ਕਹਿਣਾ ਹੈ ।

ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਮੰਗਲ

ਕਬਿੱਤ

ਕਲਜੁਗੀ ਨਾਨਕ ਹੋ, ਅੰਗਦ ਕੇ ਭਾਨਕ ਹੋ,
ਅਮਰਦਾਸ ਗਿਆਨਕ ਰੂਪ ਚੇਤਨ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ।
ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਆਰਾ ਹੋ, ਅਰਜਨ ਸਹਾਰਾ ਹੋ,
ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਾਣਾ ਪਾਰਿਆ ।
ਹਰਿ ਰਾਇ ਹਰਿ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਈਸ ਵਰ ਹੈ,
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਹੋਇ ਹਿੰਦ ਰਖਵਾਰਿਆ ।
ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਲਕ ਮੂਰਿੰਦ ਹੈ,
ਤੇ ਰਾਮ ਹਰਿਇੰਦ ਹੈ, ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਸਹਾਰਿਆ ।
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆਪਿਆ, ਸੇ ਵਡ ਪ੍ਰਤਾਪਿਆ,
ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਗਜੀਤ ਰੂਪ ਸਤਿਚਿਤ ਧਾਰਿਆ ।
ਨਿਰਗੁਣ ਸੋਈ, ਕਦੇ ਸਰਗੁਣ ਹੋਈ,
ਤੇ ਸਮਾਧ ਸੁੰਨ ਸੋਈ, ਕਈ ਚੁਗ ਸੁੰਨ ਸਾਰਿਆ ।
ਕਦੇ ਫੇਰ ਬਾਪਣਾ ਤੇ ਖੇਲ ਦਾ ਅਲਾਪਣਾ,
ਵਿਸਵ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਣੇ ਸੰਸਾਰਿਆ ।
ਨਾ ਜਾਇ ਕਿਸੇ ਲਖਿਆ, ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਰਖਿਆ,
ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦਖਿਆ, ਸੇ ਸੰਧੂ ਰਖਵਾਰਿਆ ।

ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਖੀਰਵਾਦ ਮੰਗਲ

ਦੋਹਿਰਾ ॥ ਸਰਬ ਰੂਪ ਸਿਯੰਭੁ, ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਜਗਜੀਤ ਮਰਗਿੰਦ ॥
ਚੁਗਲ ਚਰਨ ਮਮ ਬੰਦਨਾ ਹਰਿ ਹੋ ਬਿਘਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਗੁਰੁ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ

ਦੋਹਿਰਾ ॥ ਛਿਵ ਸਰੂਪ ਛਿਵ ਰਾਮ ਦਾਸ ਛਿਵ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਮੋਰ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੀਚਿ ਨਵਿਰਤ ਅੰਧਘੋਰ ॥

੧. ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਸਾਰਾ ਕਲਜੁਗ ਭੋਗਸ਼ੀ, ਨਾਨਕ ਧਰ ਅਵਤਾਰ । ਨਾਨਕ ਸੁਧ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ।

ਕਲਜੁਗ ਦੀ ਸੁਣ ਆਰਥਲਾ, ਚਾਰ ਲੱਖ ਬੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ॥

ਸਾਰਾ ਕਲਜੁਗ ਭੋਗਸਾਂ, ਨਾਨਕ ਧਰ ਅਵਤਾਰ ॥ (ਜਨਮ ਸਾਖੀ)

ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਰਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ—

ਯਥਾ : ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਕਰ ਮਾਨਾ, ਅਮਰ ਦਾਸ - ਅੰਗਦ ਪਹਿਚਾਨਾ ॥

ਅਮਰਦਾਸ - ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਾਇਓ, ਸਾਧਨ ਲਖਾ ਮੂੜ ਨਹਿ ਪਾਇਓ ॥

ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਭ ਹੁੰ ਕਰ ਜਾਨਾ, ਏਕ ਰੂਪ ਕਿਨ ਹੁੰ ਪਹਿਚਾਨਾ ॥

ਜਿਨ ਜਾਨਾ ਤਿਨ ਹੀ ਸਿਧ ਪਾਈ, ਬਿਨ ਜਾਨੇ ਸਿਧ ਹਾਥ ਨ ਆਈ ॥

(ਵਿਦਵਾਨ) ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ । ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੁਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛਪ ਸਕੇ । ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਦਾਸ—

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਲੇਖਕ ਪੁਸਤਕ)

ੴ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਇ ॥

ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੨ਵੀਂ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ

ਆਰੰਭ

ਹੱਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਾਠਕ ਵੀਰੋ ! ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪਿਛੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਕਿ ਪਰਮ ਪੂਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ੬ ਜਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮ ਪੂਜ ੬ ਭਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਉੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜੇਸੇ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ :

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨ ਬਸੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ ॥

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਸਮਨ ਟਰੈ ॥

ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤਿ ਕਛ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨੁਦਿਨ ਜਾਗੈ ॥

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਖ ਨ ਸੰਤਾਪੈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੬੨)

ਵਿਚਾਰ ! ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਯੁ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਗ ਦੁਖ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਸੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਓਥੇ ਕਾਰਨ ਏਹੋ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਸੇ ਉਪਰ ਗੁਰ-ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆਖਰੀ ਪੰਗਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ —

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥

(ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ)

ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਮਤ ਸੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਚ ਸੋਧ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਭੋਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਨਿਗੁਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ । ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਏਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਉਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ? ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹੋ ਸਿਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭਜਨਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੇਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ —“ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ॥” ਇਹੋ ਪੰਗਤੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇਗਾ । ਗੁਰ ਵਾਕ ਹੈ :

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕੈਸੇ ਗਿਆਨੁ ॥ ਬਿਨੁ ਪੇਖੇ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਧਿਆਨੁ ॥

ਬਿਨੁ ਭੈ ਕਥਨੀ ਸਰਬ ਬਿਕਾਰ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਾ ਬੀਚਾਰ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੮੦)

ਅਰਥ—ਭਲਾ ਦਸੋ ਖਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋੜਾਂਗੇ ? ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ (ਧਿਆਨ) ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ । ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ —

ਭੈ ਬਿਨੁ ਕੋਈ ਨ ਲੰਘਸਿ ਪਾਰਿ ॥

ਭੈ ਭਉ ਰਾਖਿਆ ਭਾਇ ਸਵਾਰਿ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਾ ਬੀਚਾਰ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੫੧)

ਤਥਾ : ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਕੇਤੇ ਨਿਸਤਰੇ ॥ ਭੈ ਵਿਚਿ ਨਿਰਭਉ ਪਾਇ ॥

ਅਰਥ—ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਰੱਬੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਭਜਨ ਪੁਛ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਭਜਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪੁਛ-ਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਸੇਗਾ ਕਿ ਭਜਨ ਰਸਨਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਅੱਖਰ ਲੰਮੇ ਕਰ ਕੇ ਬੋਲਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਭਜਨ ਮਨ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰਨੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਹੱਲ ਉਸਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਨਿਆਦ (ਨੀਂਹ) ਉਪਰ ਸੱਤ ਭੂਮਕਾ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰਨੀਆਂ ਹਨ । ਤਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਜੇ ਭਜਨ

ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਜੇ ਰਸਨਾ ਭਜਨਾਂ ਦਾ ਰੌਣਾ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਮਨ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸੈਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ? ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਮਨ ਕਰਿ ਕਬਹੂ ਨ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇਓ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੨੩੧)

ਭਜਨ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ, ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਭਜਨ ਰਸਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ? ਜੇਸੇ ਅਨਜਾਣ ਚਿਮੀਂਦਾਰ ਬੀਜ ਪੋਰ ਨਾਲ ਬੀਜੇ ਤੇ ਬੀਜ ਸੁਕੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜ ਏਨਾਂ ਡੂੰਘਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬੀਜ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਓਨੀ ਮਿੱਟੀ ਕੇ ਚੁਕ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬੀਜ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਖਰਚ ਖੋਚਲ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਐਸੇ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਬਿਅਰਥ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਰਾਗ ਦ੍ਰੋਖ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ । ਤਾਂ ਤੇ (ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥)

ਫੇਰ ! ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਚੁਅਖਰਾ ਭਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਭਜਨ ਚੁਅਖਰਾ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ । ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਇਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ (ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ) ਬ੍ਰਹਮ ਸ੍ਵੈਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲਾ ਤੇ (ਸਰਧਾ ਭਾਵਨਾ) ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਾਸ਼ੀ^੧ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੇ ਹੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਦਾ ਮਹੱਲ ਉਸਰਨਾ ਹੈ । ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚੀਤ ॥

(ਸੁਖਮਨੀ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੮੩)

ਤਥਾ : ਜੇਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਿ ਜਾਣਿਆ ਤੇਹੋ ਜੇਹਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ਏਹੁ ਸਹਸਾ ਮੂਲੇ ਨਾਹੀ ਭਾਉ ਲਾਏ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਏਕ ਜੋਤਿ ਦੁਇ ਮੂਰਤੀ ਸਬਦਿ^੨ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੦)

ਤਥਾ : ਜੇਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਾਣੈ ਤੇਹੋ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਰੈ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਹਨਿ ਆਰੈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੯੦)

੧. ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ । ੨. ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜਫਰ ਜਾਲੇ, ਭੁਖੇ ਤਿਹਾਏ ਨੇ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਹੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ! ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਸੋ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੇ ਬਾਲੇ ! ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਮੇਂ ਫੁਰਮਾ ਗਏ ਹਨ :

ਜੇਹਾ ਘਾਲੈ ਘਾਲਣਾ ਤੇਵੇਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਐ ॥ (ਆ. ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰ. ੪੬੯)

ਤਥਾ : ਜੇਸਾ ਸੇਵੇ ਤੇਸੇ ਹੋਵੇ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੧੩)

ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦਾ ਸੈਂ, ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਲੇ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ। ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਵੇਖਣ ਲਗਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੀ ਕੁਲ ਬਖਸ਼ਾਈ।

ਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ! ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹੀ ਜਾਣੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ੁਧ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੁਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਚੁਅਖਰੇ ਭਜਨ (ਉਪਾਸਨਾ) ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਰੰਗਣ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੱਪੜੇ ਮੇਂ ਪਾਣ ਹੈ, ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਕੇ ਚਾਹੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਡੋਬੀ ਰਖੇ, ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਮਲੀਨ ਮਨ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਗਿਆਨੀ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਭਗਤ ਨ ਹੋਈ ॥

ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨ ਚੜੇ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੩੨)

ਅਰਥ—ਬ੍ਰਹਮ ਸ੍ਵੈਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸਟੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਮਲੀਨ ਅਤੇ ਪਾਨ ਵਾਲੇ (ਕੋਰੇ) ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਕਿਤਨਾ ਜਤਨ ਕਰੇ ਐਸੇ ਹੀ ਮਲੀਨ ਮਨ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰੰਗਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੈ ਰੰਗੁ ਨ ਸੋਇ ॥

ਭੈ ਵਿਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮੁ ਪਾਹੁ ਤਨਿ ਹੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਇ ਨ ਕੋਇ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੩੮)

ਕਬੀਰ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਕਬੀਰ ਜਾਕੀ ਦਿਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਤਾਕਉ ਕਹਾ ਖੁਦਾਇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੭੪)

ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ।

ਤਥਾ : ਹਰਿ ਰੰਗ ਕਉ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰੰਗੁ ਚਲੁਲਾ^੧ ਹੋਈ ॥

ਮਨਮੁਖਿ ਮੁਗਧੁ ਨਰੁ ਕੋਰਾ^੨ ਹੋਇ ॥ ਜੇ ਸੇ ਲੋਚੈ ਰੰਗੁ ਨ ਹੋਵੈ ਕੋਇ ॥

ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੈ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿਰਸ^੩ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਸਮਾਵੈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੩੨-੩੩)

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਲੀਨ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਰੂਪੀ ਖੁੰਭ ਚਾੜ੍ਹੀਏ ਤੇ (ਸਰਮ) ਰੂਪੀ ਪਾਹੁ ਲਾਈਏ, ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਰੂਪੀ ਪਾਹੁ ਲਾਈਏ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ (ਕੋਰੇ) ਮਲੀਨ ਮਨ ਨੂੰ (ਭਗਤੀ ਦੀ ਰੰਗਣ) ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੰਗਣ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰੰਗਣ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ । ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦਾ (ਭਰਮ) ਅਧੋਰਾ ਨਹੀਂ ਨਵਿਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਭਰਮ ਨਵਿਰਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ —

ਜਬ ਲਗ ਝੁਟੈ ਨਾਹੀ ਮਲ ਭਰਮਾ ਤਬ ਲਗ ਮੁਕਤੁ ਨ ਹੋਈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੮੦)

ਮਨ ਦੀ ਸੁਧੀ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਣ—

ਕਾਹੇ ਕਉ ਕੀਜੈ ਧਿਆਨ ਜਪੋਨਾ ॥ ਜਬ ਤੇ ਸੁਧ ਨਹੀ ਮਨ ਅਪਨਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੮੫)

ਤਥਾ : ਭਾਂਡਾ ਧੋਇ ਬੈਸਿ ਧੁਪਿ ਦੇਵਹੁ ਤਉ ਦੁਧੈ ਕਉ ਜਾਵਹੁ ॥

ਦੁਧ ਕਰਮ ਫੁਨਿ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇਣ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵਹੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੨੮)

ਅਰਥ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ—ਮਨ ਇਕ ਭਰਮ ਦੀ ਗੰਢ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਭਰਮ ਦੀ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹੇਗੀ, ਤਦ ਤਕ ਮਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਬਣੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ । ਮਨ ਦੀ ਹੋਂਦ

੧. ਗੁਹੜਾ ਚਮਕੀਲਾ । ੨. ਮਨਮੁਖ ਨਰ ਮਹਾਂ ਮੂਰਖ, ਮਲੀਨ (ਪਾਣ) ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗੂ (ਕੋਰਾ) ਭੇਦਵਾਦੀ ਹੈ । ੩. ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਰਸ ਪੀ ਕੇ । ੪. ਹਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ (ਰੰਗ) ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਂ ਲੀਨ ਹੋਵੇ ।

ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੁਕਾ ਨਾ । ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁਰਾਸੀ ਲਖ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਗੋੜੇ ਕਟੇਗਾ ਹੀ ।

ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ—ਜੇ ਮਨ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਪ ਮੇਂ (ਮਨ) ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਚੁੜੇਗਾ ?

ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ—ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ (ਮਨ) ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਧੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸੁਧ ਕਰੇ । ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਉਪਾਸਨਾ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵੇ ਭਾਵ ਉਸ ਸੁਧ ਮਨ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰੇ । (ਦੂਧ ਕਰਮ) ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ (ਉਪਾਸਨਾ) ਭਜਨ ਵੀ ਅਜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਧ ਰਿੜਕਣਾ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਹੈ । ਤੇਸੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ । (ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ) ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਮੇਂ ਮਨ ਜੋੜਨ ਰੂਪੀ (ਜਾਗ) ਲੱਸੀ ਲਾਓ । (ਹੋਇ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵਹੁ) ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਵਿਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਨ ਸੁਧ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇ ਕਾਮਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਨਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਤੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਊ ਸੂਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਸਿਆ ਹੈ । ਪਰਾਈ ਧੀ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣੀ ।

ਯਥਾ : ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੁਅਰ ਉਸ ਗਾਇ ॥

ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨ ਖਾਇ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੪੧)

ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਸੂਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਗਊ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ । ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਮਾਓ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣੇ ॥

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ :

ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰਹਰੀ, ਤਾਕੈ ਨਿਕਟਿ ਵਸੈ ਨਰਹਰੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੬੩)

ਭਾਵ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ —

ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰਾਵਣ ਜਾਹਿ ਸੋਈ ਤਾ ਲਾਜੀਅਹਿ ॥ (ਫੁਨਹੇ)

ਤਥਾ : ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰੂਪ ਨ ਪੇਖੇ ਨੇਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ ॥

(ਸੁਖਮਨੀ, ਨੌਵਾਂ ਸਲੋਕ)

ਬਾਲਮੀਕ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਾਮਨਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜਨਮ ਧਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਮਨਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਮਨ ਮੁਕਤ

ਹੋਇਆ । ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੀ ਰਹੇ । ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਗੋੜੇ ਭੇਵੇਗਾ ਹੀ । ਤੇ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਵਿਚਿ ਆਸਾ ਹੋਇ ਨਿਰਾਸੀ, ਸੇ ਜਨ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਪਾਸੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੦੧)

ਤਥਾ : ਆਸਾ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸ ਵਿਲਾਇ ਨਿਹ ਚਉ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਪਾਏ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੪੦)

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਗ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਮਨ ਵਿਚ ਟੋਪ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਗੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਨਿਰਾਸਤਾ) ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਸੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਸਾਕਾਮੀ ! ਮਨਮੁਖ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਆਸਾ ਵਿਚਿ ਅਤਿ ਦੁਖੁ ਘਣਾ, ਮਨਮੁਖਿ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਏ ਨਿਰਾਸ ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੨੪੯)

ਤਥਾ : ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਨਮੁਖ, ਮਨਮੁਖਿ ਵੈਮੁਖੀਆ ॥

ਪਰਮ ਸੁਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆਤਮ ਸੁਖ । ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਮੇਂ ਕਰਾਂਗਾ । ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਮੇਂ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ 'ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ' ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਮੂਲ ਛੋਡ ਡਾਲੀ ਲਗੇ ਕਿਆ ਪਾਵੈ ਛਾਈ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੨੦)

ਫਿਰ 'ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ' ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ? ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਜਣ ਭਾਵੇਂ ਸੁਚ ਸੇਧ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਚ ਸੇਧ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਯਮ ਜੇ (ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਯਾ, ਧਰਮ) ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ (ਸਤਿ) ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਲਬੁ ਕੁਤਾ ਕੁੜ ਚੁਹੜਾ ਠਗਿ ਖਾਧਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥

ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰਮਲਿ ਮੁਖ ਸੁਧੀ ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ, ੧੫)

ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ—ਕੁਤਾ, ਚੁਹੜਾ, ਮੁਰਦਾਰ, ਪ੍ਰਾਈ ਮਲ, ਚੰਡਾਲ, ਫਿਰ ਸੇਧ ਕਿਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ?

ਤਥਾ : ਕੁੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਇ, ਅਵਰੀ ਨੇ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਇ ॥

ਮੁਠਾ ਆਪ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੇ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੇ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੦੯)

ਭਾਵ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁੜ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਜਾ ਕੇ । ਆਪ ਤਾਂ (ਮੁਠਾ) ਲੁਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕੁੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਗੂ ਜਾਣੀਏ ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ । ਸੋਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ (ਸੋਧਣਾ) ਸੰਤੋਖੀ ਬਣਨਾ । ਸੁਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ । ਜੇ ਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੁੜ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਖਾ ਲਿਆ , ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਗਈ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੜਵਾ ਖੁਲਾ ਹੋ ਜਾਊ ਖੁਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਯਾ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਕਿਥੋਂ ਜਨਮ ਲਏਗਾ ? ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ —‘ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ’ ਫਿਰ ਧਰਮ ਵੀ ਗਿਆ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਸੁਚਿ ਸੰਤਨ ਤੇ ਇਹੁ ਮੰਤ ਲਈ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਮਨਹੁ ਪਛਾਨਿਆ ਤਿਨ ਕਉ ਸਗਲੀ ਸੇਭ ਪਈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੨੨)

ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ । ਜੇ ਮਨ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਂਗਰ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹ ਸਵਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ ਤੇ (ਝੋਨੇ) ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਬੁਥਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ? ਐਸੇ ਹੀ (ਅਸੁਧ) ਵਿਕਾਰੀ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਉਗੇਗਾ । ਐਸੇ ਹੀ ਜੇ ਸੱਜਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ (‘ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਅਪਣੈ ਸੁਚੇਤ’—ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ‘ਛੁਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਓਂ ਸੁੰਵੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ’ ਵਾਂਗਰ ਅੱਫਲ ਤਿਲ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੋਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ’ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਠਕ ਜਨ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਸੁਚ ਸੋਧ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਸੁਚ ਸੋਧ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ । ਮਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਨ ਦੀ ਸੁਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਜੀਅਹੁ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰਹੁ ਨਿਰਮਲ,

ਬਾਹਰਹੁ ਤ ਨਿਰਮਲ ਜੀਅਹੁ ਨਿਰਮਲ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਣੀ ਕਮਾਣੀ,

ਕੁੜ ਕੀ ਸੋਇ ਪਹੁਚੈ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸਚਿ ਸਮਾਣੀ ॥ (ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ)

ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ।
ਸਮੀਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ? ਉੱਤਰ—‘ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ’ ।

ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ :

ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਹੋਤ ਪੁਨੀਤ ਕੋਟ ਅਪ੍ਰਾਧੁ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਪਹਿ ਮਿਲ ਸਾਧੁ ॥

ਤਥਾ : ਵੇਰੀ ਢਾਹਹੁ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਹੰਬੁਧਿ ਬਿਕਰਾਲ ॥

ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ ਸਹਜੈ ਬਸਹੁ ਦਰਸਨ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲ ॥ (ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ)

ਸਵਾਲ—ਸਾਧ ਦੀ ਪਰਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ?

ਉੱਤਰ—ਸਾਧ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹਾਂ,
ਉਥੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੋ ।

ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਿੰਨੇ ਅਮੁੱਲ ਦਾਤਾਂ
ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ । ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਜੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ
ਸ਼ੁਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰੋਗੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਬੋਧੀ ਹਵਾ ਸਰੇਗੀ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿਚ
ਬੈਠਾ ਸੰਗਤ ਕੋ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ । ਦਾਰੁਲ ਸਫ਼ਾ, ਯੁਨਾਨੀ ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਇਕ ਕਾਮਲ ਗ੍ਰੰਥ
ਹੈ । ਉਸਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਜ਼ਹਿਮਤ ਵਾਸਤੇ ‘ਪਹਿਲੋਂ’ ਦੇ ਚੁਲਾਬ, ਪਿਛੋਂ
ਦੇ ਦਵਾਇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਗ ਛਿਤਾਬ’ । ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਧੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਪੜੇ
ਭਾਵੇਂ ਸਾਢੇ ਹੀ ਹੋਣ ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ
ਹਨ — ਜਾਕੀ ਰਹਿਤ ਨ ਜਾਨੀਐ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਨਹੀ ਚੀਤ ॥

ਤਿਸ ਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਇਕੈ ਵਿਸਰੇ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ॥

ਤਥਾ : ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਕਾ ਛਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਖ ਨਹੀ ਮੇਰਾ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ॥

ਤਥਾ : ਮੇਰਾ ਸੈ ਜੁ ਰਾਖੇ ਰਹਿਤ, ਗੁਰ ਆਇਸ ਮੇ ਨਿਸਦਿਨ ਰਹਿਤ ॥

ਤਥਾ : ਦਯਾ ਦਾਨ ਅਰ ਛਿਮਾ ਸੁਨਾਨੈ, ਸੀਲ ਸੁਚ ਸਤਿਯੈ ਸੇਭਾਨੈ ॥

(ਸਰਬ ਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ)

ਜੇ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ
ਪੁਸਤਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ । ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਚ ਸੇਧ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ
ਕੀਤਾ ਹੈ । ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੁਲੀ ਬਨਰਾਇ, ਫਲ ਲਾਗਾ ਤਬ ਫੁਲ ਬਿਲਾਇ ॥

ਗਿਆਨੈ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸੁ, ਗਿਆਨ ਭਇਆ ਤਹ ਕਰਮਹ ਨਾਸੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੬੭)

ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਨਾਸਪਤੀ ਨੂੰ ਫੁਲ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦ ਫਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੁਲ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਾਰਸਣਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ । ਫਿਰ ਦਾਰਸਣਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਫੁਲ ਬਿਨਾਂ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਸੇ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਿਨਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਮੇਂ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਐਸੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਰਤਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਰਖੇ ਹਨ । ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਸੀਮਿੰਟ ਬਿਨਾਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਿਰ ਕਿਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।

ਸ਼ੰਕਾ—ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ— ੧. ਮਨ ਮੇਂ ਮਲੀਨਤਾ ੨. ਮਨ ਮੇਂ (ਵਿਸ਼ੇਪਤਾ) ਚੰਚਲਤਾ

੩. ਮਨ ਮੇਂ (ਆਵਰਨ) ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ

ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਆਤਮਾ ! ਜੀਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਝੁਲ ਕੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ—

ਮਨ ਤੂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਪਨਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ॥

ਮਨਹਰਿ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੪੧)

ਏਥੇ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਤੀ ਲਖਣਾ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਨ ਤਾਂ ਜੜ ਹੈ, ਜੜ ਕੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਮਨ ਦੀ ਉਪਜ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਹੈ । ਜੇ ਮਾਇਆ ਜੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਪਜ ਮਨ ! ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ? ਜੀਵ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਧਿਆਹਾਰ ਉਪਰੋਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੇ । ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਉਪਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ । ਜੇ ਜੜ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੀ ਉਪਜ । ਪੰਜਾਂ ਤਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਤੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮਸਾਖੀ ਸੇ ਅਭਾਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਸ ਅਭਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਜੀਵਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਤ ਹੋਏ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਦਾ (ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ) ਅਭਾਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੈਸੇ ਸਤੇ ਗੁਣ ਸੁਧ ਹੈ, ਉਸ ਮੇਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਜੀਰੇ ਬਲਬ ਸਮ ਮਾਮੂਲੀ (ਜੀਵ) ਚੇਤਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹੱਸ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ! ਅਤੇ ਪੰਗਤੀ ਕੇ (ਵਿਆਕਰਣ) ਪਿੰਗਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਅਗੇ ਗੁਰੂ

ਰਜਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣੇ । ਸਾਡੀ ਝੁਛ ਬੁੱਧੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਵਖਾਣ ਵਾਂਗ ਹੈ । ਸੁਆਮੀ
ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—

ਮੁਖ ਕੇ ਅਭਾਸ ਜੈਸੇ ਦਰਪਨ ਮੇਂ ਦੇਖੀਅਤ,

ਮੁਖ ਤੇ ਨਾਂ ਨਿਆਰੇ ਤਾਹਿ ਗਨੀਅਤ ਗਾਤ ਮੈ ।

ਤੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ ਕੇ ਬੁਧੀ ਮੇ ਅਭਾਸ ਪਰਿਓ,

ਤਾ ਹੀ ਸੇ ਕਹਿਤ ਜੀਵ ਬਹੁਬਿਧ ਬਾਤ ਮੈ ।

(ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੰਨਾ ੭੭)

ਅਰਥ—ਜੈਸੇ ਸਾਡਾ ਮੁਖ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਮੁਖ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਮੁਖ ਸਾਡੇ
ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਰ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੂਜਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ । ਤੈਸੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ
ਦਾ (ਅਭਾਸ) ਅਕਸ ਹੀ ਬੁਧੀ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੇਂ ਜੀਵ ਹੈ ਕੇ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ (ਬੁਧੀ)
ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ । ਮੁਖ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉਪਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੇਂ ਦਿਸਦਾ
ਹੈ, ਦੋ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਤਰਜ਼ : ਜ਼ਰਾ ਸਾਮ੍ਹਨੇ ਤੋਂ ਆਓ ਛਲੀਏ

ਘਟ ਕੀ ਉਪਾਧੀ ਸੇ ਮਹਾਂ ਕਾਸ ਭੀ ਘਟਾਕਾਸ ਹੈ ਕਹਿਲਾਤਾ ।

ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਉਪਾਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ ਬਨ ਜਾਤਾ ।

ਤਜਿ ਉਪਾਧੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬਿੰਦੂ ਭੀ ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਕਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ।

ਏਹ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਤਿ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈਂ ।

ਜ਼ਰਾ ਜੀਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਨ ਮੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਾ ਕੈਸਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ।

ਇਹ ਟੁਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੇ ਅਗੇ
ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਮੇਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਪਾਠਕ ਵੀਰ ਧਿਆਨ
ਉਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ?

ਸ਼ੰਕਾ—ਮਲ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ—ਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਪ ਹੈ । ਮਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਨ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਗ
ਦੋਖ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਰਾਗ ਦੋਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ (ਰਾਗ) ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ=ਮੋਹ
ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ (ਦੋਖ) ਈਰਖਾ=ਝਗੜੇ । ਧਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰਾਈਆਂ
ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਲ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁਧੀ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ । ਚੋਰੀ, ਠੱਗੀ, ਧਾੜੇ ਮਾਰਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ
ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਕਰਨਾ ਹੋਰ—

ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕਚਿਆ ॥

(ਭਗਤ ਫਰੀਦ)

ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਮਨ ਮੇਂ (ਮਲੀਣਤਾ) ਮਲ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਹਨ ।

ਸ਼ੁੱਕਾ—ਵਿਕਸ਼ੇਪ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ—ਵਿਕਸ਼ੇਪ ਚੰਚਲਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਬਸਿ ਨਾਹਿ,

ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਬਿਖਅਨ ਕਉ ਧਾਵਤ ਕਿਹ ਬਿਧਿ ਰੋਕਉ ਤਾਹਿ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੩੩)

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਭਾਈ ! ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ? ਨਿਰਨਾ—ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਕਰੋ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਨ ਮਾਨਸ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਚਲ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਐਸੇ ਹੀ ਮਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਮੇੜ ਕੇ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਬੇ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਦੌੜਨ ਕੇ ਹੀ ਵਿਕਸ਼ੇਪ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸ਼ੁੱਕਾ—ਆਵਰਣ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ—ਆਵਰਣ ! ਭਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਭਰਮ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਦ ਭਰਮ ਹੈ । ਪਹਿਲਾ ਭਰਮ ਹੈ ਕਰਤਾ ਭੋਗਤਾ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ । ਦੂਜਾ ਭੇਦ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਤੁਛ ਜੀਵ ਹਾਂ । ਤੀਜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋ ਜਗਤ ਕੀ ਸਤਾ ਭਿੰਨ ਜਾਨਣੀ । ਜੈਸੇ ਸੈਨੇ ਸੋ ਗਹਿਣੇ ਭਿੰਨ ਜਾਨਣੇ । ਚੌਥਾ ਵਿਕਾਰ (ਪਰਿਣਾਮ) ਭਰਮ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਅੰਧੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਸੋ ਰੱਸੀ ਮੇਂ ਪਰਿਣਾਮ ਆ ਕੇ ਸਰਪ ਭਾਸਣਾ । ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਗ ਭਰਮ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਘੜੇ ਮੇਂ ਆਕਾਸ ਆਇਆ, ਮਹਾਂ ਆਕਾਸ ਸੋ ਭਿੰਨ ਭਾਸਣਾ । ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਭਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਭੇਦ ਭਰਮ ਹੈ । ਪਹਿਲਾ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਕਾ ਭੇਦ । ਦੂਜਾ ਜੀਵ ਜੀਵ ਕਾ ਭੇਦ । ਤੀਜਾ ਮਨੁਖ ਮਾਤਰ ਸੋ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਭਿੰਨ ਜਾਨਣੇ । ਚੌਥਾ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸੇਜੜ ਵਸਤੂ ਰੁਖ, ਖੇਤੀਆਂ, ਪਹਾੜ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣੇ । ਪੰਜਵਾਂ ਜੜ ਜੁਨੀਓਂ ਸੋ ਈਸ਼ਵਰ ਕੇ ਭਿੰਨ ਜਾਨਣਾ । ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਭੇਦ ਭਰਮ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੇਦ (ਉਪਾਧੀ) ਰੂਪ ਬਦਲਣੇ ਸੋ ਹੀ ਭਾਸਦੇ ਹਨ । ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ, ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚਾਟੀ, ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੁੱਜਾਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ । ਮਿੱਟੀ ਉਹੋ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨਾਮ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ । ਕਾਰਣ ਉਹੋ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਬਦਲਿਆ । ਭਰਮ ਸੋ ਉਹੋ ਵਸਤੂ ਹੋਰ ਭਾਸਣ ਲੱਗੀ । ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਮਨ ਨੇ ।

ਸੁਆਮੀ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਸੇ ਜਗ ਰਚਨਾ ਭਾਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਗ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖ ਪਤ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਮੇਂ ਮਨ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਜਗ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਮੇਂ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਜਗ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਦਸੋ ਖਾਂ, ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੁਤਾ ਹੈ, ਬਲਬ ਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਰਜਾਈ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੀਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਜਗ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੇਂ ਚਾਨਣ ਵੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਰੁਖ, ਪਹਾੜ ਆਦਿ ਸੰਪੂਰਨ ਜਗ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ ਹੀ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਪਨੰਤਰ ਨੂੰ ਜਗ ਕਿਥੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਜਗ ਰਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਪਏ ਦੀ ਅਜੇ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਜਗ ਰਚਿਆ ਕਿ (ਰੱਬ) ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਵਸਤੂ ਉਹੋ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਝੱਟ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਘੜੇ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੁਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਿੱਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੋ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁੱਜਾ ਹੀ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਦੇਵੇਂ ਉਹੋ ਹਨ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਹੈ—ਕਮਰਾ, ਮੰਜਾ, ਬਿਸਤਰਾ ਉਹੋ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੰਤਰ ਦਾ ਜਗ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਜਾਗਰਤ ਜਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਸੇ ਝੂਠਾ ਸੁਪਨੰਤਰ ਜਗ ਭਾਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਜਗ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਦ ਭਰਮ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਵਿਚ? ਤਾਂ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ—

ਮਨ ਕੇ ਭਰਮ ਤੇ ਜਗਤ ਸਭ ਦੇਖੀਅਤ,

ਮਨ ਕੇ ਭਰਮ ਗਏ ਜਗਤ ਬਿਲਾਤ ਹੈ।

ਸ਼ੰਕਾ—ਕੈਸੇ? ਉੱਤਰ—ਜੈਸੇ।

ਮਨ ਕੇ ਭਰਮ ਜੇਵਰੀ ਮੇ ਉਪਜਤ ਸਾਂਪ,

ਮਨ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰਪ ਜੇਵਰੀ ਸਮਾਤ ਹੈ।

ਮਨ ਕੇ ਭਰਮ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਕਾ ਕੇ ਜਲ ਕਹੇ,

ਮਨ ਕੇ ਭਰਮ। ਸੀਪਿ ਰੂਪੇ ਸੀ ਦਿਖਾਤ ਹੈ।

ਸੁੰਦ੍ਰ ਸਗਲ ਯਹਿ ਦੇਖੇ ਮਨ ਹੀ ਕੇ ਭਰਮ।

ਮਨ ਕੇ ਭਰਮ ਗਏ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਇ ਜਾਤ ਹੈ।

ਅਰਥ—ਜੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹੀ ਏਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕਤਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ! ਜੀਵ ਭਰਮ ਕਰ ਕੇ ਜਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਰਮ ਸੇ ਝੁਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਰਮ ਨਵਿਰਤ ਹੋਏ । ਭਰਮ ਦਾ ਜਗਤ ਵੀ ਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸ਼ੰਕਾ—ਕੈਸੇ ?

ਉੱਤਰ—ਜੈਸੇ ਮਨ ਮੇਂ ਅੰਧੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ (ਜੇਵਰੀ) ਰੱਸੀ ਮੇਂ ਸਰਪ ਭਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖਾਂ । ਬੈਟਰੀ ਸੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੱਪ ਰੱਸੀ ਮੇਂ ਹੀ ਵੜ ਗਿਆ । ਅਣਹੋਇਆ ਜੁ ਅੰਧੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਸਿਆ ਸੀ । ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ—ਜੈਸੇ ਅੰਧੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਲਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਪੀ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਪੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਭਾਸੀ । ਸੁਆਮੀ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜੈਸੇ ਮੇਂ ! ਅੰਧੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਹੀ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ (ਸਾਂਖੀ ਆਤਮਾ) ਤੋਂ ਝੁਲ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਜੀਵ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਝੁਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ । ਪੁਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ! ਇਸ ਝੁਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਏਸ ਦੇ (ਅਸਲੀ ਰੂਪ) ਸਾਂਖੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਨਵਿਰਤ ਹੋਏ । ਜੈਸੇ ਰੱਸੀ ਵਿਚੋਂ ਸਰਪ ਭਰਮ ਨਵਿਰਤ ਹੋਏ, ਰੱਸੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਜੀਵੰਤ ਭਰਮ ਨਵਿਰਤ ਹੋਏ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਪਰਲਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸਾਰਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਸ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਭੁਭ ਆਵਰਣ ਦੋਸ਼ ਸੇ ਹੀ ਹੈ । ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਜਬ ਇਨਿ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਮਾਨੇ ਭੇਦਾ, ਤਬ ਤੇ ਦੁਖ ਭੰਡ ਅਰੁ ਖੇਦਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੩੫)

ਅਰਥ—ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਜੀਵ ਅਗਿਆਨ ਭਰਮ ਸੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸੇ ਆਪ ਕੇ ਵੱਖ ਸਮਝਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਦ ਤਕ ਦੁਖੀ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਭੰਡ ਤੇ ਖੇਦਵਾਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਣੀ ਸੇ ਭਿੰਨ ਹਵਾ ਭਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਬ ਤਕ ਹਵਾ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਹਵਾ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਐਸੇ ਹੀ ਜੀਵ ਮੇਂ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੀ ਨਵਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ! ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਇਆ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ । ਜੇ ਮੇਂ ਪਿਛੇ ਮਲ ਵਿਕਸੇਪ ਆਵਰਣ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ

ਹੋਵੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਹੁਣ ਮਹਾਂ ਕਵੀ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਏ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ—(ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਨਾ ੪੪੫ ਤੋਂ)

ਗਯਾ ਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬੁਧ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ੭ ਮੀਲ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਮੇਂ ਬੁਧ ਦਾ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰਾਜਗਿਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ । ਉਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਮੇਲੇ ਪਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਤ ਮਤਾੜ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਸ ਮੇਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸਹਿਤ ਉਥੇ ਦੇਸਾਂਤਰ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ । ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੰਧਰਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਿ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਮੂਲ ਕਵਿਤਾ ਬਰੈਕਟਾਂ ਮੇਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਯਥਾ : (ਦੇਇ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਹਈਯੋ) ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਇਕ ਨਾਦ ਸੁ ਪਈਯੋ ।

ਗਾਵਨ ਨਾਦ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਇ ਮਗਨਾ, (ਤਾਂ ਸਮ ਆਨੰਦ ਔਰੋ ਜਗ ਨਾ) ।

(ਜਹਾਂ ਸੁਰਤ ਜਿਹ ਲਗੀ ਰਹਾਵੈ, ਸੇ ਅੰਤਿਹ ਵਿਚ ਜਾਇ ਸਮਾਵੈ) ।

ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ—

ਯਥਾ : ਨਾਦ ! ਅਗੋਚਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਤ ਕਹਿ ਹੈ,

ਭਗਤ ਭਾਵ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਇ ਹੈ ।

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੰਧਰਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਏਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਕੇ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਾਇਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੁਰਤ ! ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਸੇ ਵੇਦ ਦਾ ਮਤਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਉਤਮ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫੁਰਮਾਇਆ—

ਓਅੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤਿ, ਓਅੰਕਾਰੁ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ ॥

ਓਅੰਕਾਰਿ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ, ਓਅੰਕਾਰਿ ਬੇਦ ਨਿਰਮਏ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੨੯-੩੦)

ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸੇ ਵੇਦ ਮੇਂ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ! ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗੋਚਰ ਨਹੀਂ ! ਅਗੋਚਰ ਹੈ । ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਯ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ (ਕਥਨ) ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ, ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਗੰਧਰਬੀਓ ! ਬ੍ਰਹਮ ! ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ! ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ

ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸੇ ਹੀ ਉਸ ਸੇ ਸੰਪਰਕ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ
ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਸੇ ਹੀ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਤਿ ਦੱਸਦੇ ਹਨ—

ਤਬਾ : ਹਮ ਇਹ ਜੁਗਤ ਜੋਗ ਕੇ ਪਾਲਾ, ਜਾਤੇ ਪਾਇਓ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਲਾ ॥

ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਜੋਗ ਲਉ ਜੇਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਜੁਗਨ ਕੇ ਥੇ ਤੇਤੇ ॥

ਸੋ ਸਭ ਹੁਕਮ ਅਕਾਲਹਿ ਪਾਏ, ਫੇਰ ਹੋਰ ਮਗਲੀਨੇ ਆਏ ॥

ਨਾਮ ਜਪਨ ਭਗਤੀ ਹਰਿ ਗਿਆਨਾ, ਸੁਖਧ ਸੁਖੇਨ ਸੁਲਭ ਸਦ ਜਾਨਾ ॥

ਤਾਂ ਪਰ ਸੰਤਨ ਸੰਗਤ ਗਹੈ, ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਸਭ ਕਰ ਤਲ ਰਹੈ ॥

ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਸੇ (ਨਿਰਾਲਾ) ਅਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ
ਪਾਇਆ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਮਤਿ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਪਨਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਏਹ (ਸਾਧਨ) ਤਰੀਕੇ
ਪਿਛਲਿਆਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਸਨ । ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਕਿਉਂਕਿ
ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ, ਭਾਵਨਾ, ਹਠ, ਉਮਰ, ਤਿਆਗ, ਵੈਰਾਗ, ਜਤ ਸਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਘੱਟ
ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹਠ ਜੋਗ ਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਠ ਜੋਗ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂ ਨਾਲ ਰੋਸਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ
ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ—

ਜੋਗੀ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਬਿਖਮੁ ਹੈ ਜੋਗੀ ਜਿਸਨੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੇ ਪਾਏ ॥

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਏਥੇ ਵੇਕੇ ਵਿਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥

ਤਬਾ : ਇਹੁ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਵਹਿ ਜੋਗੀ ਜਿ ਕੁਟੰਬ ਛੋਡਿ ਪਰਭਵਣੁ ਕਰਹਿ ॥

ਗੁਹਿ ਸਰੀਰ ਮਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅਪਣਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਲਹਿ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੦੯)

ਸਚੇ ਜੋਗ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਠਿਨ ਹੈ ਜੋਗੀਓ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੇ ਹੀ ਪਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਏਕਸੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੁਈ ਦਵੈਤ ਦਾ ਭਰਮ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਗ ਭੇਖੀ
ਹੈ, ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਟੰਬ ਛੋੜ ਕੇ ਪਰਾਏ ਘਰੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ।
(ਗੁਹਿ) ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਸਾਖੀਆਤਮਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ
ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ । ਅਸਾਂ ਅਕਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ
ਪਿਛਲੇ ਰਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਏਰ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਨਾਮ ਜਪਨ ਰੂਪੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ
ਹਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੋਖਾ ਤੇ ਸੁਲਭ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤ ਦੀ ਜੁਗਤ ਤਲੀ ਪਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਸਕਰਨ ਮੇਂ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਸੇ :

ਯਥਾ: ਢਾਂਪਿਓ ਬੁਰ ਸੇ ਜਿਓ ਜਲ ਹੋਈ, ਗੰਧਲਾ ਚਪਲ ਪੋਣ ਕਰ ਹੋਈ ।

ਰਵ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਤਾਸ ਮੇ ਜੋ ਹੈ, ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਵਹਿ ਕਾਹੁ ਪੈਰੈ ।

ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਬੁਰ ਸੇ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਸੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੰਚਲਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਮੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਥੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਿਸਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਮੇਂ ਫਟਕੜੀ ਜਾਂ ਕਲੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੇਲ ਨਿਵਰਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹਵਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਰੋਕੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੁਰ ਉਤਾਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਮੇਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਿਸ ਪਵੇਗਾ । ਐਸੇ ਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਮੇਂ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ—ਮੇਲ, ਚੰਚਲਤਾ ਅਤੇ ਆਵਰਣ । ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਹੀ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੋਸ਼ ਨਿਵਰਤ ਕਰੋ—

ਪਾਏ ਔਖਧੀ ਮੇਲ ਨਿਵਾਰੋ, ਪੋਣ ਬੰਦ ਕਰ ਬੁਰ ਉਤਾਰੋ ।

ਫਿਰ ਤਤਕਾਲ ਰਵੀ ਦਰਸੈ ਹੈ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿਖੇ ਤਿਓ ਪੈ ਹੈ ।

ਮਲ ਚੰਚਲ ਆਵਰਨ ਪਛਾਨੋ, ਕਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਦੋਸ਼ ਮਲ ਹਾਨੋ ।

ਆਵਤ ਜਾਤ ਸ੍ਰਾਸ ਮੇ ਬਪੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਥਿਰ ਕਰ ਜਪੇ ।

ਭਾਵ ਹੈ—ਸੁਭ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਲ ਦੋਸ਼ ਨਿਵਰਤ ਕਰੋ । ਮਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਪਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਸ੍ਰਾਸ ਸ੍ਰਾਸ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਜਨ ਕਰੋ । ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਸੇ—

ਬਿਨ ਹਠ ਜੋਗ ਹੋਇ ਮਨ ਥਿਰ ਯੋ ॥ ਦਰਸੈ ਜੋਤ ਸੁਨ ਅਨਹਦ ਫਿਰ ਯੋ ॥

ਹਠ ਜੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗੀ । ਦੋ ਦੋਸ਼ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਏ । ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਦਾ ਉਪਾਅ—

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਜਾਇ ਪਾਇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਈ ॥

ਸ੍ਰਵਣ ਮਨਨ ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਰੋ, ਤਤ ਛਿਨ ਦੋਸ਼ ਆਵਰਣ ਸੁ ਟਰੋ ॥

ਇਹ ਹੁਣ ਆਵਰਣ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਉਪਾਅ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਵੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ । ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੰਥ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤੋਂ (ਮੰਨਨ) ਭਰੋਸਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ (ਨਿਧਿਆਸਣ) ਭਾਵ ਜੋ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸੇ ਮਨ (ਇਕਾਗਰ) ਵੱਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜੋ । ਹੁਣ ਇਸ ਖੋਜ ਨਿਧਿਆਸਣ ਮੇਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਮੱਥੇ ਵਿਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਫੁਰੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਸੰਜੁਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ

ਗੰਧਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਪਰ ਦਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਤਮ
(ਫਲ) ਦੱਸਦੇ ਹਨ—

ਬ੍ਰਹਮਾਤਮ ਹੁਇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ, ਭੇਦ ਭਰਮ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਾਸ ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਨਾ, ਹੇਵਤ ਭਾਖਿਓ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ॥

ਭਗਤਿ ਗਿਆਨ ਯਹਿ ਮਤਿਅਤ ਨੀਕਾ, ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਜੋਗ ਹਠ ਫੀਕਾ ॥

ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਮਗ ਖਗ ਪਹਿਚਾਨੇ, ਚੀਟੀ ਮਗ ਹਠ ਜੋਗ ਪਛਾਨੇ ॥

ਰਸਤਾ ਗਿਆਨ ਜਾਨ ਅਸਵਾਰੀ, ਚਲ ਪਗ ਮਗ ਹਠ ਜੋਗ ਖੁਆਰੀ ॥

ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੀਆ ਮਹਲ ਦੇਨੋਂ ਸਮ ਪੈ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜੋਗੀ ਸਰੁਤ ਸਭ ਕੈ ਹੈ ॥

ਪਿਆਲਾ ਜੇਉ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵਤ, ਉਤਰੈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਖੀਵਾ ਬੀਵਤੁ ॥

ਦੇਹਿਗਾ ॥

ਯਹ ਮਤ ਗੁਰੁ ਕਾ ਸੁਨ ਸਭੈ ਜੋਗੀ ਭਰਬਰੀ ਆਦ ॥

ਭਏ ਮੇਦ ਪ੍ਰਮੇਦ ਅਤੀ ਤਜਿਓ ਬਾਦ ਬਿਬਾਦ ॥

ਬਾਕੀ ਦਾ ਅਰਥ—ਐਸੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨੇ ਸੇ ਆਪਣੇ (ਸਰੂਪ) ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕੇ ਭੇਦ ਭਰਮ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਬਿਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਹਠ ਜੋਗ ਸੇ ਗਿਆਨ ਕਠਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਖਾ ਗਿਆਨ ਹੈ । ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਉਡਦੇ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਠ ਜੋਗ ਸੇ ਗਿਆਨ ਪੈਦਲ ਚਲਣ ਵਾਂਗ ਡੇਰ ਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਅਸਵਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਹਠ ਜੋਗ ਦੀ ਚਾਲ ਕੀੜੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ, ਮੁਕਤ ਦੇਨੋਂ ਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗੀ ਵੇਦ ਸਭ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਰਥ ਸੌਖਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਅਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਤ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮੁਰਤੀ ਦੇ ਪੂਜਕ ਤੇ ੧੨ ਤਿਲਕ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਅਰਥ ਅਤੇ ਡਿੱਬ ਦਸਿਆ । ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ—

ਤਪਤ ਚਿੰਨ ਧਰ ਮੁਰਤ ਪੁਜੇ, ਤਿੰਨ ਸਮ ਨਹੀ ਆਗ ਕੇ ਦੂਜੇ ॥

ਚੇਤਨ ਹੁਏ ਜੜ ਸੇਵੇ ਜੋਈ, ਤੇਲ ਚਹੇ ਬਾਲੂ ਤੇ ਸੇਈ ॥

ਜਾ ਮਹਿ ਨਹਿ ਸਫੁਰਤਾ ਸੱਤਾ, ਬਿਅਰਥ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਸੇਵ ਅਸੱਤਾ ॥

ਮਿਲੈ ਨ ਰਜਤ ਜੈਸਿ ਮਧ ਸ਼ੁਕਤੀ, ਤਿਓ ਜਵ ਤੇ ਨਹਿ ਭਗਤੀ ਮੁਕਤੀ ॥

ਸਤਿਯੋ ਗਿਆਨ ਮਨੰਤੋ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਬੇਦ ਕਹਿਤ ਯੋ ਜਾਕਾ ਮਰਮਾ ॥

ਤਾਕੀ ਭਗਤਿ ਭ੍ਰਗਤਿ ਦੇ ਮੁਕਤੀ, ਵਹੈ ਉਪਾਸਨ ਜੇਗ ਸੁ ਜੁਗਤੀ ॥

ਯਹਿ ਸੁਨ ਪਰੇ ਗੁਰੁ ਪਗ ਸਾਰੇ, ਨਿਜ ਮਤ ਤਜ ਗੁਰਮਤ ਲੀਏ ਧਾਰੇ ॥

ਅਰਥ—ਬਾਰਾਂ ਤਿਲਕ ਤੇ ਮੁਰਤੀ ਪੂਜਾ ਸੇ ਜੋ ਤਪੋਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇ ਆਪ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੜ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੋਤੇ ਵਿਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਮੇਂ ਕਿਰਿਆ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਬਿਅਰਥ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਸਿਪੀ ਵਿਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਿਪੀ ਵਿਚੋਂ ਚਾਂਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਜੜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ ਕੀਤਿਆਂ ਭਗਤੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਸੱਤ ਚੇਤਨ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਉਸਨੂੰ (ਆਪਣਾ ਆਪ) ਜਾਣ ਕੇ ਵੇਦ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਡਿਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਕਈ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭੇਖ ਆਏ । ਲਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਵਰਗੀ ਇਕੋ ਹੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿਤੇ । ਲਾ-ਜਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਪੁਛਣ ਲਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ—

ਗੁਰ ਕਹੇ ਵਿਦਿਆ ਤੁਵ ਜਿਤੀ ਸਭ ਅਨਰਥ ਕਾ ਹੇਤੁ ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਆਰੀ ਸਭੀ ਅਹੈ ਅਵਿਦਿਆ ਜੇਤ ॥

ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮੇਂ ਮਧਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਮੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਸੁਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਧ ਮਨ ਬੇਦਗੀ ਮੇਂ ਸਫਲ ਹੋਵੇ । ਤੇ ਸਾਕਾਮੀ ਕਰਮ ਤਾਂ ੮੪ ਵਿਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਸੁਭ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ, ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ, ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ! ਏਹੋ ਛੁਟਣ ਦੇ ਜਤਨ ਹਨ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਜਤਨ ਵੀ ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ (ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ) ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ।

ਉਪਾਸਨਾ

ਹੁਣ ਅਗੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜੁਗਤ ਲਿਖਣੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਜੁਗਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਵਰਨਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਮਿਡਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੁਲ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ । ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ —

ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਰਿਦੈ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥

ਕੁਝ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਹਛਾ ਧੋਇ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੬੮)

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਚੇ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ ਜੇ (ਰਿਦੈ) ਮਨ ਸਚਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਾਨਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਮਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਹਨ । ਜੈਸੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ (ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼) ਹਨੇਰੀ, ਘਟਾ, ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ । ਐਸੇ ਹੀ (ਸਾਡੇ) ਮਨ ਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ (ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ) ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਮਲ, ਵਿਛੋਪ, ਆਵਰਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ (ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਣ) ਸਾਖੀ ਆਤਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । (ਮਨ ਨੂੰ) ਜੀਵ ਨੂੰ ਏਨਾਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸਰੂਪ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤਤਾਂ ਦਾ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਤੇ ਇਕ ਵਾ-ਵਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੰਚਲਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਪਾਠਕ ਪਿਆਰਿਓ ! ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਰੱਬ, ਸਾਖੀ ਆਤਮਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ? ਉੱਤਰ—ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਣੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਭਵਿਖਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਬ੍ਰਹਮ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ—ਵਿਆਪਕ, ਸਾਰੇ ਲੋਹੇ ਪੱਥਰ ਜੜ ਤੋਂ ਜੜ ਵਸਤੂਆਂ ਮੇਂ ਵੀ ਵਿਆਪਕ, ਬਲ ਕੇ ਦਿਸਦੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਹੀ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੈਸੇ (ਰੁਈ) ਰੇਸ਼ਮ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖੱਦਰ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮੇਂ ਹੋਰ ਹਮ ਤੁਮ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਲ ਸਮਾਨ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ।

ਯਥਾ : ਇਹੁ ਵਿਸੁ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ

ਇਹੁ ਹਰਿ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰਿ ਰੂਪੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ॥

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰਿ ਇਕੁ ਏ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ॥

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹਿ ਨੇਤ੍ਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਹੋਈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੨੨)

ਅਰਥ— ਵਿਸਵ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ, ਜੋ ਤੁਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਸਵ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹਰੀ ਨੇ ਹੀ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਹੈ। (ਸਰਗੁਣ) ਮਾਇਆ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਤੇ ਬੇਲਣ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਹਾਂ ਤਕ ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਕੋ ਹਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੇ ਮੇਰੇ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪੁਸਤਕ ਬੋਝਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ। ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਹੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮੇਂ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ (ਅੰਦਰਲਾ ਰੱਬ) ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਉਆ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ। (ਸਾਰ) ਮੂਲ ਹੈ (ਯੋਗ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ) ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਂ ਰਮਾਇਣ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਅਨਾਤਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਠਕ ਫੇਰ ਉਥੇ ਧਿਆਨ ਲੈ ਚੱਲਣ। (ਸੱਚ) ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਲ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਅੰਦਰਲੇ ਸੁਖਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸੁਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਲ ਵਿਸ਼ੇਪ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਤੇ ਦੁਕਦੇ ਹਨ ਉਹੋ ਲੈਣੇ ਹਨ—

ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਜੁਗਤਿ ਜਾਣੈ ਜੀਉ,

ਧਰਤਿ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਉ ॥ (ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ)

(ਸਚੁ) ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਜੁਗਤ ਜਾਣੈ ਜੀਉ। ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਏਹੋ ਜੁਗਤ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਰੂਪੀ ਕਾਇਆ ਸੁਧ ਤੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਈਏ—ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਇਕੋ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਰੀਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਬੁਲ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੇਲਦਾ

ਸੁਣਦਾ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ੧੭ ਜਾਂ ੧੯ ਤੱਤ ਹਨ—ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਵਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਮੇਂ ਪੰਜ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਭੁਗਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨ, ਬੁਧ, ਚਿਤ, ਅਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਮਨ ਤੇ ਬੁਧ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਜੈਸੇ ਕਿ

ਅਹੰਕਾਰ ਬੁਧ ਸੋਂ ਕਹਿਤ ਤੂੰ ਜਿਨਿ ਦੇਹ ਜਗਾਇ ॥

ਉਠਹੈ ਪਰਮਾ ਨੰਦ ਜਬ ਮੈ ਤੂੰ ਜਗਮਿਟ ਜਾਇ ॥

ਅਰਥ—ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਅਹੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸੋ ਬੁਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਬੁਧੀ! ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ (ਪ੍ਰਮਾਨੰਦ) ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੱਤ ਜਗਾ ਦੇਵੇ ? ਜੇ ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਗ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ । ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਰਖ, ਮੁਗਧ, ਗਵਾਰ ਅਤੇ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ੮੪ ਲਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਸੈਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ—ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਅਜੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੀ ਸੀ । ਬਾਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਂਕਿਹਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ । ਤਦ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਾਂ । ਜੇ ਮੁੱਕ ਹੀ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਭਾ ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ । ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਤੂੰ ਤਾਂ (ਸਤਿ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ) ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਹੈਂ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵੰਤਣ ਭਾਵ ਨੇ ਤੈਨੂੰ (ਆਵਰਣ) ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜੇਤੀ ਸਰੂਪ ਸੁਧ ਬ੍ਰਹਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਹ ਜਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਉਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਵਾਸਤਵ ਆਪਾ=ਅੰਦਰਲਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਅੰਧੇਰੀ, ਘਟਾ, ਬੱਦਲ ਨਵਿਰਤ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੂੰ ਹੈਂ । ਸੋ ਜੀਵ-ਮਨ ਦੇ (ਮੁਕਿਆ) ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈਂ ਤੂੰ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੋਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—

ਯਥਾ : ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਉ ਖੋਜਤੇ ਪਾਇਓ ਸੇਈ ਠਉਰ,

ਸੇਈ ਫਿਰ ਕੈ ਤੂੰ ਭਇਆ ਜਾਕਉ ਕਹਿਤਾ ਔਰ ॥

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁਝ ਭਰਮ ਨਵਿਰਤ ਹੋਇਆ । ਫਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤਕ ਮਾਲਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ । ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਮੁਕ ਹੀ ਗਏ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ? ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ

ਕਰਚਾ , ੮੪ ਦੇ ਗੋੜ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ —

ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕਉ ਉਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੋਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੩੮)

ਹੁਣ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦਾਰਸਤਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ।

ਇਕ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ੧੭ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਕ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ੧੯ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੁਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ । ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਣ, ਮਨ ਤੇ ਬੁਧੀ ਇਹ ੧੭ ਤੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹੋ ਸਰੀਰ ! ਅਸਥੁਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਤੇ ਮੰਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ੮੪ ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਅਸਥੁਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੈ । ਭੁਖ (ਤੇਹ) ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਮਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ (ਸੁਖਮ ਸਰੀਰ) ਮਨ ਬੁਧੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਰੀਰ ਕਾਰਣ ਹੈ । ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ । ਮਾਇਆ ਮੇਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਕਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ (ਮੈਟੀਰੀਅਲ) ਸਮੱਗਰੀ ਸੇ ਅਸਥੁਲ ਤੇ ਸੁਖਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਖਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਸਰੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਅਸਥੁਲ ਤੇ ਸੁਖਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੀਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਸਰੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਹਨ । ਕੋਸ਼ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਲੁਕਾ ਲਵੇ, ਢੱਕ ਲਵੇ । ਧਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮਿਆਨ ਨੂੰ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਡ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਧਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ, ਅਸਥੁਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ—੧. ਹੱਥ ਪੈਰ ੨. ਟੱਟੀ ਦਾ ਸੁਰਾਖ ੩. ਪੇਸ਼ਾਬ ਦਾ ਸੁਰਾਖ ੪. ਮੂੰਹ ੫. ਇਹ ਅੰਨਮਯ ਕੋਸ਼ ਹੈ । ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ—੧. ਕੰਨ ੨. ਅੱਖਾਂ ੩. ਨਾਸਾਂ ੪. ਜੁਬਾਨ ੫. ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਸੁਖਮ ਸਰੀਰ ਮੇਂ ਬੁਧੀ । ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਕੋਸ਼ ਹੈ । ਪੰਜ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਯੂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਮਯ ਕੋਸ਼ ਹੈ । ਅਤੇ (ਕਾਰਣ ਸਰੀਰ ਅਗਿਆਨ) ਇਹ ਅਨੰਦਮਯ ਕੋਸ਼ ਹੈ । ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰੱਬ (ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ) ਨੂੰ (ਢਕਿਆ) ਲੁਕਾਇਆ=ਆਵਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਦੋ ਸਿਕਤਾਂ ਤੇ ਤੀਜੀ (ਗਿਰੀ) ਖਲ੍ਹ ਨੇ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ (ਲੁਕਾਇਆ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ! ਜੀਵ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰਾਂ ਰੂਪੀ ਤਿਹਟੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ

ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ।

ਤਿਹਟੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਉਦਾ ਕਰਨਿ ਵਣਜਾਰਿਆ,
ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਜਿਨਿ ਲਾਇਆ ਸੇ ਸਚੜੇ ਪਾਸਾਰ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੪੨੫)

ਜੈਸੇ ਹਦਵਾਣੇ ਦੇ ਖੋਪਰ, ਗੁੱਦੇ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਰਸ ਕੇ ਲੁਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋ (ਹਦਵਾਣਾ) ਤਰਬੂਜ ਫੜਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਉਹ ਉਪਰੋਂ ਖੋਪਰ ਹੀ ਖਾਣ ਲਗ ਜਾਏਗਾ । ਐਸੇ ਹੀ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ (ਆਤਮਾ) ਦੇ ਰੱਸ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਕੋ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ—

ਸੰਤਹੁ ਮਾਖਨੁ ਖਾਇਆ ਛਾਛਿ ਪੀਐ ਸੰਸਾਰੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੬੫)

ਭਾਵ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਰੂਪੀ (ਤਤ ਵਸਤੂ) ਆਤਮ ਰਸ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ, ਲੱਸੀ ਰੂਪੀ ਅਨਾਤਮ ਪਿਸ਼ਾਬੀ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ—

ਸੰਤ ਨ ਸਿਉ ਸਤਿ ਸੰਗ ਬਡੇ ਮਿਲ ਸੰਤਨ ਸਿਓ ਭਵ ਸਿੰਧ ਤਰੇ ਰੇ ।

ਜਉ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਨਾਹਿ ਮਿਲੇ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕਰੇ ਅਰ ਨਾਮ ਰਰੇ ਰੇ ।

ਜਉ ਤੁਮ ਤੇ ਇਹ ਨਾਹਿ ਬਣੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸਿਰ ਪਾਪਨ ਬੋਝ ਧਰੇ ਰੇ ।

ਅਖੀਰ ਅੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—

ਪਾਪਨ ਤੇ ਜਉ ਨਾਹਿ ਬਚੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣ ਖਰੇ ਰੇ ।

ਇਸ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਹਟੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਬੁਧੀ ਵਣਜਾਰੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਸਚੇ ਵਪਾਰੀ ਉਹੋ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਰੂਪੀ ਰਾਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ।

ਹੁਣ ਫੇਰ ਪਾਠਕ ਵੀਰ ਓਥੇ ਧਿਆਨ ਲੈ ਆਉਣ ਕਿ (ਸਚ) ਅੰਦਰਲੇ ਰੱਬ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ—

ਸਚੁ ਤਾ ਪਰ ਜਾਣੀਐ, ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਨੋ ਪੁਛਿ ਕੈ ਬਹਿ ਰਹੈ ਕਰੈ ਨਿਵਾਸੁ ॥ (ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ)

ਸਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ ਤੀਰਥ ਮੇਂ ਚੁਭੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜੁਗਤ ਜਾਣ ਕੇ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਮੇਂ ਨਿਵਾਸ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸੋਧੀ ਗਈ, ਹਕ ਪਰਾਇਆ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਦੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬੀ

ਕਬਾਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣ, ਜੰਗਲ ਮੈਦਾਨ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਣੇ ਕੋਸ਼ੀ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫਿਰ ਛਕਣਾ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਜਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਸਾਗ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸੰਤ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਗ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਗ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ? ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜੁ ਸਾਡੇ ਖੇਤੋਂ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਗ ਨਿਗੁਰਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪਰਾਇਆ ਹਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਤੋੜੀ ਛੱਪੜ ਵਿਚ ਸੁਟ ਕੇ ਆਓ । ਇਸ ਤੋੜੀ ਵਿਚ ਸਾਗ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ । ਸੋ ਏਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਸਾਧੀਏ ਤਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪ ਬੀਜ ਪੈਣ ਦੇ ਜੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਧੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੁਛ ਕੇ ਹੀ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨਜਾਣ ਕਿਰਸਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਉਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲ ਬੈੜਾ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਬੀਜ ਸੁਕੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਲ ਝੁੰਘਾ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਜ ਦਾ ਅੰਬੂਰ ਉਪਰ ਆਈ ਮਿੱਟ. ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਉਗ ਸਕੇਗਾ । ਐਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਪੁਛੇ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੁਛ ਕੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਮਤਲਬ ਭਜਨ ਪੁਛੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਦੋਹੀਂ ਜਹਾਨੀ ਐਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ । ਬਾਣੀ ਮੇਂ ਵੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ—

ਮਨਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੇ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥

ਕਾਰਣ ਕੀ ?

ਉੱਤਰ— ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਰੋਗਿ ਵਿਆਪੇ ਮਾਰਿ ਜਨਮੇ ਦੁਖੁ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੬੮)

ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ (ਮਨਮੁਖ) ਮਨਮਤੀਆ ਗੁਰੂ ਧਾਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਨਮਤਿ ਸੇ ਬਿਨਾਂ ਭਜਨ ਪੁਛਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਉਮੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਨਿਸਫਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰੇ ਜੰਮੇਗਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰਿ ਮਨ ਮੈ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ ॥

ਨਾਨਕ ਨਿਹਫਲ ਜਾਤ ਤਿਹ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸਨਾਨੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੪੨੮, ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕ)

ਤਥਾ : ਹਉਂ ਹਉਂ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ ਤੇਤੇ ਬੰਧ ਗਲਾਣੇ ॥

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰੀ ਓਹਾ ਪੈਰ ਲੋਹਾ ਰੀ ॥

ਅਰਥ—ਉਪਰਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਦਾਨ, ਵਰਤ (ਹਉਮੈ) ਗੁਮਾਨ ਸਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਂਗਰ ਨਿਸਫਲ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਥੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁੰਦ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਉਂ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਕਰਮ ਅਗਿਆਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਕਰਮ ਉਸ ਦੇ ਗਲ਼ ਦਾ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਮੇਂ ਲੋਹੇ ਦਾ (ਬੇੜੀ) ਸੰਗਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ।

ਤਥਾ : ਜਬ ਇਹੁ ਜਾਨੈ ਮੈ ਕਿਛੁ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਫਿਰਤਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੩੫)

ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਭਜਨ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਪੁਛ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਂਗਰ ਨਾਮ ਬੀਜ ਪੁਰਾ ਉਗੇਗਾ । ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 'ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ॥' ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿਖੁ ਅਖਾਏ ਸੁ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥

ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੈ ॥

ਉਪਦੇਸਿ ਗੁਰੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਾਪੇ, ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਦੇਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ ॥

ਫਿਰ ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿਦਿਆਂ ਉਠਦਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੦੫)

ਅਰਥ— ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ (ਹਰੀ ਗੁਰੂ) ਹਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਏਥੇ (ਹਰੀ) ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਨਾਮ ! ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਏਥੇ ਅਜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ । ਅਜੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਤੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ —

ਗੁਰ ਕੀ ਮੁਰਤਿ ਮਨੁ ਮਹਿ ਧਿਆਨੁ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮੰਤਰੁ ਮਨੁ ਮਾਨੁ ॥

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨ ਜੋੜੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਉ ਪ੍ਰਤਿਪ ਹਰਿ ਮੂਰਤਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੨੬੪)

ਤਥਾ : ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਸਿਉ ਲਾਇ ਧਿਆਨੁ, ਦੀਹਾ ਉਹਾ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੯੨)

ਤਥਾ : ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚ ਆਪ ਰਖਿਓਨ ਕਰ ਪਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ॥

(ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ)

ਐਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਜੋ ਹਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਹੀ ਦਸਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਪੁਸਤਕ ਬੋਝਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੁਅਖਰਾ ਜਾਪ ਜਪੇ । ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਪ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝੋ । ਗੁਰੂ ਦੇ (ਉਪਦੇਸ਼) ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਅਨੁਸਾਰ (ਹਰੀ) ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪੇ, ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਵਿਰੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਨ ਪਾਸੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸ ਸ਼ਾਸ ਜਾਪ ਜਪਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਫੁਰਨ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਸੈਟ ਹੀ ਰਹੇ । ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਛੇਤੀ (ਇਕਾਗਰ) ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਇਹੋ ਮੰਗ ਮੰਗੋ ਕਿ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ । ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ । ਇਹੋ ਮੰਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ੮੪ ਲਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਹੋਰ ਸਭ ਮੰਗਾਂ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਉਂ ਕਿ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ —

ਮਨ ਬਸ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੁਰਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋਇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੯੮)

ਹੁਣ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ।

ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸ੍ਰੇਤਜ ਉਤਭੁਜ :

ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਡਜ ਹਨ ।

ਜਿਓਰ ਵਿਚੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਰਜ ਹਨ ।

ਸ੍ਰੇਤਜ : ਮੁੜ੍ਹਕੇ, ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਜੁਆਂ, ਲੀਖਾਂ ਆਦਿ ਸ੍ਰੇਤਜ ਹਨ ।

ਉਤਭੁਜ : ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਉਗਣ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ, ਖੇਤੀਆਂ, ਪਹਾੜ ਉਤਭੁਜ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਇਹ ਹਨ : ਪਰਾ, ਪਸਪਾ, ਮਧਮਾ ਅਤੇ ਬੇਖਰੀ ।

(੫੪)

ਨਿਰਣਾ—ਨਾਭੀ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਆਤਮ ਸੱਤਹ ਸੇ ਉਪਰ ਕੇ ਉਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇ ਪਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕੇ ਪਸਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਲੇ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕੇ ਮਧਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਚੀ ਬੋਲਣ ਕੇ ਬੈਖਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਚੀ ਉਚੀ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਮਧਮਾ ਮੇਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾਂ ਅਧਿਕ ਫਲ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਉਤਲੀ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਮਧਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲੋਂ ਪਸਪਾ ਮੇਂ (ਸਿਮਰਨ) ਚਿੰਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਅਧਿਕ ਫਲ ਹੈ। ਪਸਪਾ ਤੋਂ ਪਰਾ ਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਤੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋਈ ਬ੍ਰਿਤੀ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਮੇਂ ਬ੍ਰਿਤੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਮੇਂ ਲੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਮੇਂ ਲੈਅ ਹੋਈ ਬ੍ਰਿਤੀ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਭਧ ਫਿਰ ਜਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਭਧ ਕਰਮ ਅਮੋਟ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਔਰ ਅਗਿਆਨੀ ਦੋਨੋਂ ਕਾ ਹੀ ਮਨ ਪ੍ਰਾਰਭਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਅਗੇ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਮੇਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋਗੇ। ਏਸ ਮੰਜ਼ਲ ਮੇਂ ਨਿਵਾਸ ਪਾ ਗਈ (ਬੁਧੀ) ਬ੍ਰਿਤੀ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਥੇ ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਥੇ ਬੁਧੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਏਸ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ (ਬ੍ਰਹਮ) ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ—

ਮੁਕਤਿ ਬਪੜੀ ਭੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗੇ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੭੮)

ਪਾਠਕ ਵੀਰੋ ! ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਥੇ ਆ ਜਾਉ ਕਿ ਮਨ ਜਿਤਿਆਂ ਜਗ ਕਿਵੇਂ ਜਿਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ ॥

(ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ)

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕੇ, ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੂਪ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਮੇਂ ਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਕਲਪਿਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਤੁਰੀਆ ਮੇਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਲੈਅ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸੇ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁਟ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਗ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਹੀ ਜਿਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਸੇ ਹਨੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੇ ਰੱਸੀ ਮੇਂ ਸਰਪ ਭਰਮ ਭਾਸ ਆਇਆ, ਜਦ ਚਾਨਣ ਸੇ ਹਨੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਉਹੋ ਸਰਪ ਰੱਸੀ ਰੂਪ ਮੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੇ ਹੀ ਸਰਪ ਭਾਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਸੇ ਹੀ ਜਗ ! ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਂ ਤੀਨ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਛੇ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ, ਨਾ ਅਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ

ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥

(ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ)

ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਵੀ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਂ ਜਗ ! ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਸੇ ਹੀ ਭਾਸਦਾ

ਹੈ । ਸੁਆਮੀ ਨਿਸਚਲ ਦਾਸ ਕਰਤੇ ਵੀਚਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—

ਜਾਗਰਤ ਮੇਂ ਜੋ ਪ੍ਰਪੰਚ ਪ੍ਰਭਾਸਤ ਏਹ ਸਭ ਬੁਧ ਬਿਲਾਸ ਬਨਿਓ ਹੈ ॥

ਜਿਉ ਸੁਪਨੇ ਕੋਉ ਭੋਗੇ ਨਾ ਭੋਗ ਤੋਉ ਇਕ ਚਿਤ੍ਰ ਬਚਿਤ੍ਰ ਜਨਿਓ ਹੈ ॥

ਲੀਨ ਸੁਖ ਪਤੀ ਮੇਂ ਮਤਿ ਹੋ ਤਹਾ ਭੇਦ ਭਗੋ ਇਕ ਰੂਪ ਗਨਿਓ ਹੈ ॥

ਬੁਧ ਕਹੀ ਜੋ ਮਨੋਰਥ ਮਾਤਰ ਸੇ ਨਿਸਚਲ ਬੁਧ ਪ੍ਰਕਾਸ ਭਨਿਓ ਹੈ ॥

ਅਰਥ—ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਮੇਂ ਜੋ (ਪ੍ਰਪੰਚ) ਝੁਠਾ ਹੀ ਜਗ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਬੁਧੀ ਦਾ ਹੀ (ਬਿਲਾਸ) ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮਿਸਾਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਮੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਕੇ ਪਾਸ ਭੋਗ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਚਿਤ੍ਰ ਹੀ (ਚਿਤ੍ਰ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਭਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਸੁਖਪਤੀ ਅਵਸਥਾ ਮੇਂ ਬੁਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਬੁਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਿਲ ਸਮਾਨ ਵਸਤੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ । ਇਕੋ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਨਿਸਚਲ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—

ਬੁਧ ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਗ੍ਰਤ ਸੁਪਨਾ ਬੁਧ ਹੀ ਰਚਦੀ ਹੈ । ਬੁਧ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਮਨ ਬੁਧ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਗ ਹੈ । ਸੁਖਪਤ ਮੇਂ ਬੁਧ ਨਹੀਂ ਤਦੋਂ ਜਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ।

ਸ਼ਿਕਾ—ਮਨ ਜਿਤਣੇ ਸੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਕਿਵੇਂ ਜਿਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗ ਫੇਰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਉੱਤਰ—ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅਜੇ (ਆਜ਼ਾਦ) ਅਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਮਨ ਜਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਮਨ ਵਾਂਗਰ ਜਗ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗ ਮਨ ਹੀ ਰਚਦਾ ਹੈ । ਜਾਗਰਤ ਦਾ ਜਗ ! (ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਨਿੰਦਾ ਮੇਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈ) ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਜਗ ! ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਮੇਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਜਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਮੱਧਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਸ਼ਿਕਾ ਸਮਾਧਾਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਂ ਲਿਖਾ ਤਾਂ ਪੁਸਤਕ ਵਧਦੀ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਲਿਖਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਚੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਚੇਤਾ ਭੁਲ ਕੇ ਕਈ ਅੱਖਰ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਖਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਫੇਰ ਉਪਰ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ । ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੈਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਾਸੋਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ! ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ । ਕੁੱਝੇ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ । ਅੱਜ ਤਕ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ 'ਗੁਰੂ ਚੇਤਨ' ਪੁਸਤਕ

ਅਤੇ ਇਕ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਹੇਤੂ ਮੁਕਤ ਕੇ ਗਿਆਨ' ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਛੇ ਸੰਨ ੯੩ ਮੇਂ ਛਪਵਾਈ ਸੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ੩੧੦੦੦ ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਕੀਮਤ ਪਰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਮੇਂ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਲਗੇ ਸਨ । ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਅਰਪਣ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਹਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਸੇ ਹੋਏਗੀ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਹਿਗੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰੁ ॥

ਕਿਆ ਜਾਨਉ ਕਿਛੁ ਹਰਿ ਕੀਆ ਭਇਓ ਕਬੀਰੁ ਕਬੀਰੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੬੭)

ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਫੁਰੇ ਕਿ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਭੁਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵੱਧ ਭੁਖੇ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ—

ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ ॥

ਭਥਾ : ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਚੜ੍ਹਓ ਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਰਾਜ ਲੀਓ ਅਥਿਨਾਸੀ ॥

ਭਥਾ : ਮੈ ਨ ਮਰਉ ਮਰਥੇ ਸੈਸਾਰਾ ॥ ਅਥ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜੀਆਵਨਹਾਰਾ ॥

ਭਥਾ : ਕਬੀਰੈ ਸੋ ਧਨ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਭੇਟਤ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ ॥

ਭਥਾ : ਰਵਦਾਸ ਜਪੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਮੋਹਿ ਜਮ ਸਿਉ ਨਹੀ ਕਾਮਾ ॥

ਭਥਾ : ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ॥ ਨਾਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ ॥

ਭਥਾ : ਨਾਮ ਦਿਉ ਨਰਾਇਣ ਪਾਇਆ, ਹਰਿ ਭੇਟਤ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ ॥

ਭਥਾ : ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ, ਹਿਰਦੈ ਅਲਖ ਵਿਡਾਈ ॥

ਭਥਾ : ਸਕਲ ਕਲੇਸ ਨਿੰਦਕ ਭਇਆ ਖੇਦ ॥ ਨਾਮੇ ਨਰਾਇਣ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ॥

ਭਥਾ : ਰਤਨ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕੈ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਕੇ ਰਖੇ ਲੁਕਾਈ ॥

ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ! ਇਹ ਸੁਧ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ । ਬਾਣੀ ਮੇਂ ਐਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ । ਦਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਵਾਸਨਾ ਖਯ ਮਨ ਨਾਸ ਹੋਇ ਨਿਤ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚਾਰ ॥

ਇਸ ਤੇ ਕਟੀਐ ਜਨਮ ਮਰਨ ਅਵਰ ਉਪਾਵ ਨ ਸਾਰ ॥ (ਸੋ ਸਾਖੀ)

ਅਗਿਆਨਤਾ ਮੇਂ ਮਨ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਡੋਡੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਜੁਗਤ ਸਿਖ ਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਂ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਾਸਨਾਂ ਸਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਭਾਸੇਗਾ ਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ

ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਡੋਡੀ ਵਾਂਗਰ ਖਿੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇਸੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਡੋਡੀ ਖਿੜਦੀ ਖਿੜਦੀ ਫੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੁਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡੋਡੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਤੇਸੇ ਹੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ (ਸਲੋ) ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਜੋ ਸੁਖ, ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ । ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਡੋਡੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਕੇ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੁਛਦਾ ਹੈ :

ਬੰਕਾ—ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਜਾਪ ਜਪਣਾ ਭੁਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਉੱਤਰ—ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪ ਕਾ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਮਨ ਕਾ ਰੋਕਣਾ ਕਠਿਨ ਸੇ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ । ਪੱਥਰ ਪੀਸ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੀਮਿੰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨ ਕੋ ਕਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਾਇੰਸ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ! ਪਿਛਲੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇਲਗਰਜ਼ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸਦਾਨੀ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ । ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਕਠਿਨ ਭਾਸ ਰਹੀ ਹੈ । ਮਨ ਦੀ (ਕਿਰਿਆ) ਵਾਸਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਲਚ ਦੀ ਹਵਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਸਨਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਕਠਿਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ? ਸਾਈਂ ਬੁਲਾ ਜੀ ਕਿਤਨੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ—

ਸਵਾਲ—(ਬੁਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ) ?

ਜਵਾਬ—ਇਧਰੋਂ ਪੁਟਣਾ ਤੇ ਉਧਰ ਲਾਉਣਾ ।

ਸਵਾਲ—ਕੀ ਪੁਟਣਾ ਤੇ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ?

ਜਵਾਬ—ਮਨ ਨੂੰ ।

ਹੁਣ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਧੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਈਏ ਕਿਥੋਂ ? ਤੇ ਨਿਤ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ? ਪੈਸਾ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਸ ਵਾਲਾ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਬਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਉੱਤਰ—ਬਸ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਕਿ ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ, ਨਾਮਦੇਵ, ਸੈਣ ਨਾਈ, ਰੰਕਾ ਬੰਕਾ, ਸੰਮਨ ਮੁਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਦੇ ਸਨ ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ

ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ ? ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਜੇ ਸਾਦਗੀ ਵਿਚ ਕੱਟ ਗਏ ਸਨ ? ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੇ ਸਨ ।

ਸ਼ੰਕਾ—ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ?

ਉੱਤਰ—ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ।
ਫਿਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਬ੍ਰਹਮੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲਿਆ ਕੋਇ ਨ ਸਾਕੇ ਭਿੰਨ ਕਰਿ ਬਲਿਰਾਮ ਜੀਓ ॥

ਤਥਾ : ਵਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਾਨਕ ਸੇਹਾਗ ਨ ਟਲਿਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੪੯)

ਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਗਿਆਸੂ ! ਇਸ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਮਰਾਤਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੇ ਇਕ ਜਨਮ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਚੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲਈਏ ਤੇ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਵਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛ ਕੇ ਦੇਖ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਡੇ ਦੁਖੀ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਅਧਰੰਗ ਵਰਗੇ ਅਸਾਧ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਵਿਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਸੌ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਅਮੀਰ ਨੱਬੇ ਪ੍ਰਸੰਟ ਰੋਗੀ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ॥

ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਚੁਗਤ ਪੁਛ ਕੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ । ਬਾਣੀ ਮੇਂ ਲਿਖੇ ਜੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਨ, ਸੇ ਪੁਰਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸਤਰੀ, ਪੁਤਰ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੁਰਨ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ—

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ, ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਵਿਚੇ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੬੧)

ਤਥਾ : ਇਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਕੁਟੰਬ ਮਹਿ ਸਦਾ ਉਦਾਸੀ, ਸਬਦ ਮੁਏ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੬੬)

ਉਤਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਘਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਪ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਖੀ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਲਯ ਕਰਕੇ ਸਾਖੀ ਮੇਂ ਨਿਵਾਸ ਪਾ ਗਏ ਹਨ ।

ਤਥਾ : ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਐ ਪੁਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤਿ ॥

ਹਸੰਦਿਆ ਖੇਲੰਦਿਆ ਪੇਨੰਦਿਆ ਖਾਵੰਦਿਆ ਵਿਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤਿ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੨੨)

ਸ਼ਿਕਾ—ਜੁਗਤ ਦਸੇ ਕੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ—ਜਿਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੇ ਨਿਬਾਲਗ ਹਨ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰੋ, ਘਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਜੁਗਤ ਪੁਛ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ । ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਤੇ ਕਾ ਬੀਜਿਆ ਭਗਤ ਖਾਇ ਖਰਚ ਰਹੈ ਤੇਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥

ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਰ੍ਹਰ ਕਰੋ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ—

ਕਬੀਰ ਏਕ ਘਰੀ ਆਧੀ ਘਰੀ ਆਧੀ ਹੂੰ ਫੁਨ ਆਧ ॥

ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸਟੇ ਜੇ ਕੀਨੇ ਸੇ ਲਾਭ ॥

ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਸੈ ਹਰਿ ਭਜਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ, ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਪੇ ਹਰਿ ਕੈ ਰੰਗ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੯੧)

ਬਲਕਿ ਏਦੂੰ ਵੀ ਹੋਰ—

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਹੀ ਕਛ ਘਾਲ, ਦਰਸਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ॥

(ਸੁਖਮਨੀ, ਸਲੋਕ ੭ਵਾਂ)

ਸ਼ਿਕਾ—ਦਰਸਨ ਸੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਏ ?

ਉੱਤਰ—ਸਾਧ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਧ ਇਸ ਜੁਗਤ ਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹੈ ਸਿੱਖ !

ਮਾਟੀ ਕੈ ਘਟ ਕਾਰਜ ਜੈਸੇ, ਮਾਟੀ ਤਾਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਹਿ ॥

ਜਲ ਤੇ ਫੋਨ ਤਰੰਗ ਬੁਦਬੁਦੇ ਉਪਜਤ ਜਲ ਤੇ ਜੁਦੇ ਸੇ ਨਾਹਿ ॥

ਐਸੇ ਜੇ ਜਾਕੇ ਹੈ ਕਾਰਜ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਪਛਾਨੇ ਤਾਹਿ ॥

ਕਾਰਨ ਈਸ ਸਗਲ ਕੇ ਸੇ ਮੇ, ਲਯ ਚਿੰਤਨ ਜਾਨੇ ਬਿਧ ਯਾਹਿ ॥

(ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ)

ਅਰਥ—ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਘੜੇ ਚਾਟੀਆ ਚੱਪਣ, ਕੁੱਜੇ, ਇੱਟਾਂ ਸੇ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਸੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ? ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ । ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣ ।

ਜਲ ਤੇ ਫੋਨ ਤਰੰਗ ਬੁਦਬੁਦੇ ਉਪਜਤ ਜਲ ਤੇ ਜੁਦੇ ਸੇ ਨਾਹਿ ॥

ਅਰਥ—ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੋਂ ਉਪਜੇ (ਫੋਨ) ਝਗ (ਤਰੰਗ) (ਛੱਲਾ) ਬੁਦਬੁਦੇ ! ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਹੀ ਹਨ। ਐਸੇ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਦੇ ਭਾਂਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਨਮਿਤ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨਮਿਤ ਕਾਰਨ ਘੁਮਿਆਰ ਹੈ ਐਸੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸੋ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਝਗ ਤਰੰਗ ਬੁਦਬੁਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਮੁਰਖ ਹੀ ਕਹੇਗਾ। ਰੂੰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੇ ਕੁੜਤਾ, ਚਾਹੇ ਪਜ਼ਾਮਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਉਸ ਰੂੰ ਦਾ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਬੁਧੀਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੂੰ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਰੂਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਰੂੰ ਹੀ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕਲਪਿਤ ਨਾਮ ਕਿਤਨੇ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਸੇ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜੇਵਰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹਨ, ਉਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਣਕੇ ਵੀ ਉਨ ਹੀ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਅਠੇੜੀ ਮਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਖ਼ਿਦ ਕਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਉਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਾ ਰਹੇਗੀ ? ਐਸੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ—

ਕਾਰਣ ਈਸ਼ ਸਗਲ ਕੇ ਸੇ ਮੇ, ਲਯ ਚਿੰਤਨ ਜਾਨੇ ਬਿਧ ਯਾਹਿ ॥

ਇਹ ਸਭ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦਿਸਦਾ, ਅਣਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਣ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੇ ਮੇ ਸੇ ਹੀ ਮੇ ਹਾਂ, ਸੇ ਮੇ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹੇ ਮਿੱਖ ! ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਾਰਣ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਸਗੋਂ ਘੜਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਦਬੁਦੇ, ਤਰੰਗ ਪਾਣੀ ਹਨ, ਬੁਦਬੁਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੁਦਬੁਦੇ ਤਰੰਗ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ (ਕਲਪਿਤ) ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਾਰਣ ਨੇ ਹੀ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਐਸੇ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਕਾਰਣ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਗ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹਾਂ ? (ਆਪਣਾ) ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ—

ਜੇ ਦੀਸੈ ਸੇ ਆਪੇ ਆਪਿ, ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਘਟ ਥਾਪਿ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੩੧)

ਤਥਾ : ਜੇ ਦੀਸੈ ਸੇ ਏਕਸ ਤੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਵਣਿ ਸੁਣੀਐ

ਦੁਜੀ ਅਵਰਿ ਨ ਜਾਪਸ ਕਾਈ ਸਗਲ ਤੁਮਾਰੀ ਧਾਰਣਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ, ੧੦੭)

ਤਥਾ : ਜੇ ਦੀਸੈ ਸੇ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਵਿੰਦ ਅਨੁਪ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੨੪)

ਤਥਾ : ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰੁ ॥

ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਹੋਇ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੯੬)

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪੁਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਹੀ ਵਦਾਣ ਦੀ ਸੱਟ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਮਾਣ
ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਗਾ, ਅਗੇ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਮੇਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪੁਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋਗੇ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਹੈ ਕੇ ? ਕਹਾ ਬਤਾਵਹੁ ?

ਸੁਖ ਸਮੁਹ ਕਰਣਾ ਮੈ ਕਰਤਾ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੁ ॥

ਤਥਾ : ਏਕ ਅਨੇਕ ਹੁਇ ਰਹਿਓ ਸਗਲ ਮਹਿ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਭਰਮਾਵਹੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੨੧੮)

ਅਰਥ—ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀ ਸੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਾਂ ਕੋਈ
ਹੈ ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਤਾਓ ? ਉਹੋ ਹਰੀ ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁਹ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ
ਹੀ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮੇਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣ ਜਾਈਏ।
ਜੇ (ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ) ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਭੁਲ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਲਪ ਕੇ ਓਸ
ਨਾਲੋਂ ਭੁਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਏਹੋ ਵੱਖਰਾ ਖਾਤਾ ਹੀ (ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ
ਰੋਗ ਹੈ) ਇਹ ਫਿਰ ਰੋਗ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ । ਫਿਰ ਜਿਧਰ (ਮਨ) ਜੀਵ ਚੁਰਾਸੀ ਮੇਂ
ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਮੇਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ । ਬਾਕੀ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਜੇ
ਨਾ ਵੀ ਹਟਣਗੇ ਤਾਂ ਆਖਰ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਕੜਾਂ ਮੇਂ ਸੜ ਜਾਣਗੇ । ਪ੍ਰੰਤੂ
(ਹਉਮੈ) (ਮੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹਾਂ) ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਨਾਂ ਮੇਂ ਵੇਖ ਲੈ,
ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ । ਸਭ ਜੀਵ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ

ਆਪਸ ਮੇਂ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਭਿੜਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ । ਚਿੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੇਂ ਆਪਣੇ
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚਿੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੁੰਝ ਤੁੜਾ ਕੇ
ਭੁਖੀ ਮਰ ਜਾਵੇ । ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਭੇਦ ਭਰਮ ਤੇ—

ਜਬ ਇਨਿ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਮਾਨੇ ਭੇਦਾ, ਤਬ ਤੇ ਦੁਖ ਭੈਡ ਅਰੁ ਖੇਦਾ ॥

ਜਬ ਇਨਿ ਏਕੇ ਏਕੀ ਬੁਝਿਆ, ਤਬ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੁਝਿਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੩੫)

ਇਸ ਭੇਦ ਭਰਮ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਪਿਛੇ ਕਾਫੀ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਅਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ।

ਉਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਭਿੰਨ ਜਗ ਦੀ ਤਿਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸੱਤਾ

ਨਹੀਂ । ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਹੀ ਜਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । ਬਲਕਿ ਹੋ ਸਿੱਖ ! ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਤਲਬੇਗਾ? ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰ ਤੈਨੂੰ (ਭਰੋਸਾ) ਟ੍ਰਿਝੁਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ । ਫਿਰ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਧੰਧੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ (ਆਪ) ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਮਝੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਮਝੀਂ । ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰ ਹੈ । ਗੁਰੁ ਵਾਕ ਹੈ—

ਜਬ ਇਹੁ ਜਾਨੈ ਮੈ ਕਿਛੁ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੇਨ ਮਹਿ ਫਿਰਤਾ ॥

ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਸੇ ਹੀ ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ—

ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗਿ ਨਹੀ ਕਛੁ ਘਾਲ ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ॥

(ਸੁਖਮਨੀ, ੭ਵਾਂ ਸਲੋਕ)

ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ (ਹਿਰਦਾ) ਮਨ ਸੁਧ ਵਾਲੇ ਕੇ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਮਲੀਨ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ । ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮੇਅਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਭਾਵਨਾ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜਾ ਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । ਯੋਗ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕੇ ਆਪਸ ਮੇਂ ਸ਼ੰਕਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਰਾਮ ਜੀ ! (ਮਲੀਨ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ) ਫਿਰ ਗੱਲ ਓਥੇ ਦੀ ਓਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼, ਮਲ (ਵਿਕਸੇਪ), ਚੰਚਲਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਪਿਛੇ ਕਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਸੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ । ਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ! ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜੁਗਤ ਸੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨ ਪਾਸੋਂ ਭਜਨ ਕਰਾਓ । ਕਿਉਂਕਿ ਭਜਨ ! ਮਨ ਕੇ (ਮੁਕਤ) ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਫਿਰ ਭਜਨ ਮਨ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇ ਮਨ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਭਜਨ ਦਾ ਰੱਟਾ ਰਸਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੋ ਪਿਛੇ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਜੁਗਤੀ ਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਧੰਧੇ ਕਰੋ । ੨੪ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸ-੧੧ ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਭਵਿਖਤ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਨੇ । ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਧਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਈ ਘੰਟੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੁ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ—

ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹਿ ਨ ਕੋਸਾ, ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਹਾ ਸੰਗ ਤੋਸਾ ॥

ਜਿਹ ਪੈਡੇ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਾਜਿਆਰਾ ॥

(ਅਸੀਦ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੬੪)

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ੨੪ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਦ , ਨਾਮ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ । ਅਤੇ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੇ ਹੀ ਮਲ ਵੱਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੋਰਸਕਿਤਨੀ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ? ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਉ । ਸਾਧ ਸੰਤ ਕਹਿ ਲਉ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਚਾਰ ਜੁਗ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਫਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਵਾਨ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ (ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ) ਸੇ ਸਿਮਰਨ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ? (ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗਿ ॥)

ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ—

ਕੁੰਭ ਬਿਨਾ ਜਲੁ ਨਾ ਟੀਕਾਵੈ, ਸਾਧੁ ਬਿਨੁ ਐਸੇ ਅਬਗਤੁ ਜਾਵੈ ॥

ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੰਨੇ ੮੭੨ ਪਰ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਹਾਰਾਮ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਸ਼ੇ ਤੇ ਦਿਨ ਕਿਤਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ । ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ—

ਗਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਰਵਹੁ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਜਪ ਨੀਤ ॥

ਕਹਾ ਬਿਸਾਸਾ ਦੇਹ ਕਾ ਬਿਲਮ ਨ ਕਰਿਹੈ ਮੀਤ ॥

ਨਹ ਬਾਰਕ ਨਹ ਜੋਬਨੈ ਨਹਿ ਬਿਰਧੀ ਕਛੁ ਬੰਧੁ ॥

ਉਹ ਬੋਗ ਨਹ ਬੁਝੀਐ ਜਉ ਆਇ ਪਰੇ ਜਮ ਫੰਧੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੫੪, ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਸਲੋਕ ੧੯)

ਜੇ ਬਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ? ਉਪਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣੇਂ ਮੇਂ ਕੀ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ? ਫਿਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸੌ ਵੀਹ ਨਹੀਂ ਹੀ । ਤਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਤਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਚੇ ਟਰੇਡ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋ ਬਾਰ ਆਹਿਸਤੇ, ਆਹਿਸਤੇ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ । ਆਪ ਲੋਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜੁਟ ਜਾਉ । ਜੇ ਬਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਬਝੀ ਰਹੇਗੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ, ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨਾਲ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀਮ ਕਦੇ ਵੀ ਰਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਖਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ (ਮਾਂ) ਮੰਮੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣ ਲਗ ਪਵੇਗੀ । ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਮਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਏਸ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੋ ਹੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜੈਸੀਆਂ ਅਸਾਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ —

ਚਾਰਿ ਪਾਵ ਦੁਇ ਸਿੰਗ ! ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਨ ਗਈ ਹੈ ?

ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਰਾ ਪਰੇ ਹੈ ਤਬ ਕਤ ਮੁੰਡ ਲੁਕਈ ਹੈ ॥

ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਬੈਲ ਬਿਗਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੨੫)

ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਮਹਿੰਟਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ । ਹਰੀ ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ (ਬਿਗਾਨੇ ਬੈਲ) ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ (ਬਿਗਾਨੇ) ਨੌਕਰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਥੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਬਹੁਤੀ ਪੀੜ ਹੋਵੇ । ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਪੈਰ, ਦੋ ਸਿੰਗ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਗੁੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਗਾਵੇਗਾ ? ਉਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਕੋ ਡੰਡਾ ਵਰ੍ਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਥੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾਵੇਗਾ ? ਤਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਚੌਧਰ ਛੱਡ ਦੇ । ਇਹ ਗ੍ਰਿਸਤ ਸਿਆਲ ਦੇ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਮੂਤਰ ਦਾ ਟੈਕਰਾ ਹੈ । ਜੇ ਬੱਚੇ ਚੁਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਸੁਟ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੇਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ । ਜੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾ ! ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੇਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਓਟ ਲਵਾਂਗਾ । ਜੇ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਖਾ ਧੌਂਕੇ ।

ਜੇ ਪਿਛੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਰੋਕਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ । ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੋਲਿਆਨੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਪਾਅ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖ ਨਹੀਂ । ਹੁਣ ਉਪਾਅ ਸੁਣ—

ਅੰਤਰ ਅੱਛਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਗਉਣ ਕਰੇ,

ਪਾਛੇ ਪਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਨ ਪਾਇਕ ਜੋ ਧਾਵਈ ॥

ਪਹੁੰਚੇ ਨ ਰਥ ਪਹੁੰਚੇ ਨ ਗਜਾਰਾਜ,

ਬਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨ ਖਗ ਮ੍ਰਿਗ ਫਾਂਦਤ ਉਡਾਵਈ ॥

ਪਹੁੰਚੇ ਨ ਪਵਨ ਗਨ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਪਤੀ

ਅਰਧ ਉਰਧ ਅੰਤਰ ਯੁੰ ਹੋਇ ਨ ਪਾਵਈ ॥

ਪੰਚ ਦੂਤ ਭੂਤ ਲਗ ਅੱਧਮ ਅਸਾਧ ਮਨ

ਗਹੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਸ ਆਵਈ ॥

ਭਾਵ ਅਰਥ—ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਹੈ । ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇਉਸੇ ਪਲ ਦੇਸ ਦੇਸਾਂਤਰ ਦਾ ਗਉਣ ਭਉਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਛੇ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ! ਰੱਬ ਸਵਾਰ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ, ਉਡਦਾ ਬਾਜ ਤੇ ਫਾਧਕੀ ਦਾ ਨਸਾਇਆ ਮ੍ਰਿਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ । ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਚਲਦੀ ਪੈਂਟ, ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਤਾਲ 'ਚੋਂ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਦੂਤਾਂ—ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ—ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨੀਚ ਅਸਾਧ ਮਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਪਕੜਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਏ ਦੇਂਦੇ ਹਨ :

ਯਥਾ : ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ, ਤਾਂ ਇਸੁ ਮਨ ਕੇ ਸੋਝੀ ਪਾਵੈ ॥

ਮਨ ਮੇ ਮਤ ਮੇਗਲ ਮਿਕਦਾਰਾ, ਗੁਰਅੰਕਸੁ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲਨ ਹਾਰਾ ॥

ਮਨੁ ਅਸਾਧੁ ਸਾਧੇ ਜਨੁ ਕੋਈ, ਅਚਰ ਚਰੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਇਆ ਸਵਾਰ, ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੬੫)

ਅਰਥ—ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਭਾਵੇਂ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਸੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਕੁੰਡੇ ਸੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਵਿਗੜੇ ਮਨ ਕੋ ਗੁਰਮਤਿ ਕੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕੁੰਡੇ ਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸ਼ੰਕਾ—ਮਾਰ ਕੇ ਜੀਵਾਇਆ ਕੈਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ—ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਅਸਾਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਨ ਸਾਧ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਅਚਰ ਮਨ ਕੋ ਚਰ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਲਯ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨਿਸਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣਾ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਸਹਾਇਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੜਨਾ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਰਾਸੰਧ ਸੇ ਆਖਰੀ ਯੁੱਧ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜੀਆਂ ਕਾ ਘਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਜਰਾਸੰਧ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜਨ ਔਰ ਭੀਮ ਕੋ ਸਾਥ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਜਰਾਸੰਧ ਦੇ ਘਰ

ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਨਾ ਕਰਵਾਈਏ। ਚੁਣੌਤੀ ਤੇਰੇ ਉਪਰ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੜ ਲੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਹਾਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਰ ਜਾਏਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਛਲੀਆ ਵਲੀਆ ਹੈਂ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਨਿਪੁੰਸਕ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਭੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਵਾ ਸੱਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗਦਾ ਫੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੱਥ ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ ਘੁਟਿਆ ਕਿ ਭੀਮ ਦੀ ਜਾਨ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਭੀਮ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਲ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ? ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਵਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨੌ ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਜੰਗ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਭੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਿਸੀ ਤੇ ਪਰਗਵਾਨ ਵਲ ਫਿਰ ਤੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੀਮ ਨੇ ਜਰਾਸੰਧ ਕੇ ਪਾਤ ਕੇ ਦੋ ਫਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਰਾਸੰਧ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਭੀਮ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾਰਸ਼ਨਾਂਤ ਸੁਣੋ, ਐਸੇ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ—

ਅਨਦਿਨ ਆਪਿ ਆਪਿ ਸਿਉ ਲੜੇ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੪੪)

ਤਥਾ : ਜੇ ਜਨ ਲੁਝਹਿ ਮਨੈ ਸਿਉ ਸੇ ਸੁਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੮੯)

ਭਾਵ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਮੇ ਸੋਈ ਹਨ, ਜੋ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ—

ਤਥਾ : ਮਨ ਹੀ ਨਾਲਿ ਭਗਤਾ ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਸਥਿ

ਮਨ ਹੀ ਮੰਤਿ ਸਮਾਇ॥

ਤਥਾ : ਵਿਣ ਮਨੈ ਜਿ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਲੁਝਣਾ ਜਾਸੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇ ॥ (ਪੰਨਾ ੮੭)

ਅਰਥ—ਸੁਰਾ ਸੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਕੇ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਸਮੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਕੇ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਲਯ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਬਿਅਰਥ ਜਨਮ ਗਵਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਤਥਾ : ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੁਰਾ ਵੀਰਾਮ ਜਿਨ ਵਿਚੋਂ ਦੁਸਟ ਅਹੰਕਰਣ ਮਾਰਿਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੬)

ਅਰਥਾਤ ਵੀਰਾਮ ਸੁਰਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—ਵੀਰਾਮ ਸੁਰਮਾ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਅਹੰਕਾਰ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ।

ਤਥਾ : ਕੂਟਨੁ ਸੋਇ ਜੋ ਮਨ ਕੋ ਕੂਟੈ, ਮਨ ਕੂਟੈ ਤਉ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ ॥

ਕੂਟਿ ਕੂਟਿ ਮਨੁ ਕਸਵਟੀ ਲਾਵੈ ਸੋ ਕੂਟਨੁ ਮੁਕਤਿ ਬਹੁ ਪਾਵੈ ॥ (ਪੰ. ੨੮੨)

ਕੂਟਨ ਠਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਠਗ ਸੋ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਠਗੇ । ਮਨ ਨੂੰ ਠਗਿਆ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨ ਨੂੰ ਠਗ ਕੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖ ਕਰੇ, ਜੇ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਫਿਰ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸ਼ੰਕਾ—ਮਨ ਦਾ ਕੂਟਨ ਕੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ—ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਕੂਟਨ ਹੈ ।

ਮੈ ਜਾਨਿਆ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ ਮਨ ਨਾ ਮੁਆ ਜਾਇ ॥

ਵਰਖਾ ਭਈ ਕੁਸੰਗ ਕੀ ਦਾਦਰ ਜਿਓ ਗਰੜਾਇ ॥

ਦਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਇਤਥਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ।

ਸ਼ੰਕਾ—ਮਨ ਕੋ ਕੈਸੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—

ਕਵਨੁ ਸੁ ਮੁਨਿ ਜੋ ਮਨੁ ਕੋ ਮਾਰੈ ॥

ਮਨ ਕੋ ਮਾਰਿ ਕਹਹੁ ਕਿਸੁ ਤਾਰੈ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੨੯)

ਉੱਤਰ—ਮਨ ਕੋ ਸੋਧਨਾ ਹੈ ! ਜੈਸੇ ਪਾਰਾ ਸੋਧਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਮਨ ਸੋਧਿਆਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਅਪਨੋ ਮਨ ਕਰ ਮੇ ਜਿਨਿ ਆਨਾ ॥ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੋ ਤਿਨਹਿ ਪਛਾਨਾ ॥

(ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੮)

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨ ਕੋ ਮੁਠੀ ਮੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਸੋਈ ਪਛਾਣੇਗਾ— ਤਥਾ :

ਹਾਥ ਹਲਾਏ ਸੁਰਗ ਨ ਜਾਹੁ, ਜਉ ਮਨ ਜੀਤ ਸਕਾ ਨਹਿ ਕਾਹੁ ॥

ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਵਿਖੈ ਹਰਿ ਨਾਹੀ, ਜਾਨ ਲਿਹੁ ਹਰਿ ਜਨੁ! ਮਨੁ ਮਾਹੀ ॥ (ਪੰ. ੫੯)

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਾ ਸੇ ਹੱਥ ਹਲਾਏ ਸੇ ਸੁਰਗ (ਭਾਵ ਜੋ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਹੈ) ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ । ਵੇਦਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਮੇਂ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹਰੀ ਕੇ ਜਨੋਂ ! ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਹੈ (ਮਨ ਮਾਹੀ) ।

ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਿਰਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ :

ਕਿਉਂ ਲੀਜੈ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਈ, ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਅਰੁ ਤੇਵਰੁ ਖਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਪਾਂਚ ਪਚੀਸ ਮੋਹ ਮਦ ਮਤਸਰ ਆਡੀ ਪਰਬਲ ਮਾਇਆ ॥

ਜਨ ਕਬੀਰ ਕੋ ਜੋਰੁ ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰਘੁਰਾਇਆ ॥

ਕਾਮੁ ਕਿਵਾਰੀ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਦਰਵਾਨੀ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਦਰਵਾਜਾ ॥

ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨੁ ਮਹਾਂ ਬਡ ਦੁੰਦਰ ਤਹਾਂ ਮਨੁ ਮਾਵਾਸੀ ਰਾਜਾ ॥
 ਸਵਾਦ ਸਨਾਹ ਟੋਪੁ ਮਮਤਾ ਕੇ ਕਬੁਧਿ ਕਮਾਨ ਚੜਾਈ ॥
 ਤਿਸਨਾ ਤੀਰ ਰਹੇ ਘਟਿ ਭੀਤਰਿ ਇਉ ਗਵੁ ਲੀਉ ਨ ਜਾਈ ॥
 ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤਿ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ॥
 ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਿਨ ਸਹਜੇ ਪਰ ਜਾਲੀ ਏਕਹਿ ਚੋਟਿ ਸਿਝਾਇਆ ॥
 ਸਤਿ ਸੰਤੋਖ ਲਏ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ ਤੇਰੇ ਦੇਇ ਦਰਵਾਜਾ ॥
 ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਅਰੁ ਗੁਰਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਪਕਰਿਓ ਗਵ ਕੇ ਰਾਜਾ ॥
 ਭਗਵਤਿ ਭੀਰ ਸਕਤਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਕਟੀ ਕਾਲ ਭੈ ਫਾਸੀ ॥
 ਦਾਸ ਕਮੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਰਾਜ ਲੀਓ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੬੧)

ਅਰਥ—ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿ ਹੋ ਭਾਈ ! ਇਸ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ ਕੋ ਕੈਸੇ ਫਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦਵੇਤ ਰੂਪੀ ਦੇਹਰੀ ਦਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਰੂਪੀ ਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਪੰਚੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਝੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਬੂਲ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਤੂੰ ਗੁਣੀ ਆਕੜ ਖੋਰ ਅਗਿਆਨ ਮਾਇਆ, ਜੈਸੇ ਕੱਪੜੇ ਕੇ ਮਾਇਆ ਲੋਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕੇ ਅਕੜਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਆਕੜ ਖੋਰ ਪਰਬਲ ਅਗਿਆਨ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜ, ਮੇਹ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਆਕੜ ਖੋਰ ਪਰਬਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਫੌਜ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਨੱਦ ਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੈ ਹੈ ਮੇਰੇ (ਰਖੁਰਾਇਆ) ਨਿਜ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੈਸੇ ਫਤਹਿ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ? ਕਾਮ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਦਰਬਾਨ ਹੈ, ਸੁਖ-ਦੁਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਹਨ । ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਰੂਪੀ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤਖਤੇ ਹਨ, ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਐਸੇ ਦੇਹ ਧਿਆ-ਸਰੂਪੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰਾਜਾ ਆਕੀ ਹੈ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੁਠਾ ਹੈ, ਸੁਆਦ ਰੂਪੀ ਸੰਜੋਅ ! ਮਮਤਾ ਰੂਪੀ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਕਮਾਨ ਦਾ ਚਿਲਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ । ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਤੀਰ ਅੰਤਸਕਰਨ ਰੂਪੀ ਭੱਬੇ ਵਿਚ ਜਮਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਲ੍ਹੇ ਕੋ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਫਤਹਿ ਕਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ? ਜਬ ਮੈਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਿਜਆਤਮਾ ਨੇ ਵਸੀਲਾ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਪਲੀਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਵਾਂਗਰ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਕੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗੋਲਾ ਚਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗੋਲੇ ਸੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਮੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਜਵਲਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਕੋ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗੋਲੇ ਕੇ ਫਾਇਰ ਸੇ ਮਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ! ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ

ਦਵੈਤ ਰੂਪੀ ਕੰਧ ਗਿਰ ਗਈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤਖਤੇ ਟੁਟ ਗਏ । ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਮੈਂ ! ਆਕੀ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਰੂਪੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲ ਦੇ ਭਏ ਦੀ ਫਾਸ ਟੁਟ ਗਈ । ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ, ਕਬੀਰ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਰੂਪੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਭਿਨਾਸੀ ਰਾਜ ਲੈ ਬੈਠਾ ਹੈ ।

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ :

ਜੈਸੇ ਤੇ ਗੋਬੰਸ^੧ ਤ੍ਰਿਣ^੨ ਪਾਏ ਦੁਹੈ ਗੋਰਸ^੩ ਦੈ,
ਗੋਰਸ ਔਟਾਏ^੪ ਦਧ^੫ ਮਾਖਣ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ ॥
ਉਖ^੬ ਮੇਹਿ ਪਿਉਖ^੭ ਤਨੁ ਖੰਡ^੮ ਖੰਡ ਕੈ ਪਿਰਾਏ
ਰਸ ਕੈ ਔਟਾਏ^੯ ਖੰਡ ਮਿਸੁਰੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ॥
ਚੰਦਨ ਸੁਰੀਧ^{੧੦} ਸਨਬੰਧ^{੧੧} ਕੈ ਬਨਾਸਪਤੀ,
ਢਾਕ ਐ ਪਲਾਸ ਜੈਸੇ ਚੰਦਨ ਸੁ ਬਾਸ ਹੈ ॥
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲਤ ਸੰਸਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ^{੧੨} ਹੋਤ,
ਗੁਰਮਤ ਪਰ-ਉਪਕਾਰ ਕੈ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ॥

(ਕਬਿੱਤ ਸਵੱਯੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ)

ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹੋ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਰ ਜੀਵ ਦੇ ਜਤਨ ਸੇ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਰੂਪੀ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਮਨ! ਪਕੜ ਲਿਆ । ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਖੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ—

ਜੈਸੇ ਪੰਛੀ ਉਡਤ ਫਿਰਤ ਹੈ ਅਕਾਸ਼ ਮਾਹੀ,
ਜਾਲੀਦਾਰ^{੧੩} ਪਿੰਜਰੇ ਮੇਂ ਰਾਖੀਆਤ ਆਣ ਕੈ ।
ਜੈਸੇ ਗਜਰਾਜ^{੧੪} ਗੋਹਬਰ^{੧੫} ਬਨ ਮੇਂ ਮਦਨ^{੧੬} ਵਸ।
ਹੋਏ ਮਹਾਵਤ^{੧੭} ਕੈ ਅੰਕਸ^{੧੮} ਸਹੈ ਮਾਨ ਕੈ ।
ਜੈਸੇ ਬਿਖਿਆਧਰ^{੧੯} ਬਿਖਮ^{੨੦} ਬਿਲ ਮੇਂ ਪਾਤਾਲ ਗਏ,
ਸਾਂਪ^{੨੧} ਹੋਰਾ ਤਾਹਿ ਮੰਤਰ ਠਾਕੇ ਬਿਨ ਕਾਨ^{੨੨} ਕੈ ॥

੧. ਗਊਆਂ ੨. ਕੱਖ-ਪੱਠੇ ੩. ਦੁੱਧ ੪. ਰਿਤ ਕ ਕੇ ੫. ਦਹੀਂ ਮੱਖਣ ੬. ਗੀਨਾ ਕਮਾਦ ੭. ਰਸ ੮. ਗੀਨਾ ਚੁਰਾ ਚੁਰਾ ਪੀੜ ਕੇ ੯. ਉਬਾਲ ਕੇ, ਕਾਹੜ ਕੇ ੧੦. ਕਸਬੇ ੧੧. ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬਨਾਸਪਤੀ ਦੇ ਬਿਛ ਛਿਡਰੇ ਵੀ ਸੁਰੀਧੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ੧੨. ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸੈਸੇ ਵਾਲੇ ਭਰਮੀ ਮਨੁੱਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ੧੩. ਜਾਲ ਵਾਲਾ ੧੪. ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਥੀ ੧੫. ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਮੇਂ ੧੬. ਕਾਮ ਵੱਸ ੧੭. ਹਾਥੀਵਾਨ ੧੮. ਫੁੰਡੇ ਸੇ ੧੯. ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ੨੦. ਡੂੰਘੀ ਖੰਡ ਮੇਂ ੨੧. ਸਪੇਰਾ । ੨੨. ਸੱਪ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਵੀ ਸਪੇਰਾ ਉਸਨੂੰ ਮੰਤ੍ਰ ਸੇ ਪਾਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਤੈਸੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣ^੧ ਪਤੀ ਭਰਮਤ ਚੰਚਲ ਚਿਤ,
ਨਿਸ਼ਚਲ^੨ ਹੋਤ ਸਾਧੁ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਨ ਕੇ ॥

(ਕਬਿੱਤ ਸਵੱਯੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿਚੋਂ)

ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿਜੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ !

ਕਿਤਨੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਿਤਨਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਤਨੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਤ ਸੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਮਨ ਚੰਚਲ ਨਿਸ਼ਚਲ ਲਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ।

ਸ਼ੰਕਾ—ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ—ਕਾਰਨ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਤੇ ਦਵੈਤ । ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਵਿਣੁ ਭਾਈਆ ਹਰਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਨਾਉ ॥

ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਜਿਉ ਵੇਸੁਆ ਪੁਤ ਨਿਨਾਉ ॥

ਪਿਤਾ ਜਾਤਿ ਤਾਂ ਹੋਈਐ ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਾਸਾਉ ॥ (ਆਰ੍ਗ੍ਹ, ਪੰਨਾ ੮੨)

ਭਥਾ : ਜਿਉ ਸੁਪਨੈ ਨਿਸ ਭੁਲੀਐ ਜਬ ਲਗ ਨਿੰਦਾ ਹੋਇ ॥

ਇਉ ਸਰਪਨ ਕੈ ਵਸ ਜੀਅੜਾ ਅੰਤਰਿ ਹਉਮੈ ਦੇਇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੩)

ਅਰਥ—ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਭਾਈ ! ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਦਵੈਤ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਨਿਸਫਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਪੁਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਉ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੈਸੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨਿਗੁਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਖਿਅਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ —

ਹਉ ਹਉ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ ਤੇਤੇ ਬੰਧ ਗਲਾਣੇ ॥

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰੀ ਓਹਾ ਪੈਰ ਲੋਹਾ ਰੀ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੦੪)

ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ, ਜੇ ਵੀ ਕਰਮ ! ਜੀਵ (ਹਉਮੈ) ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਤਨ ਹੋਤਾ ਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੇ ਕਰਮ ਇਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ (ਬੰਧਨ) ਤਉਕ ਬਣ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸੁਭ ਕਰਮ ਹਨ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਉਕ ਹੈ । ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਉਕ (ਬੰਧਨ) ਦੇਵੇਂ ਹੀ ਬਨਣਗੇ । ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਚ ਦੇਵੇਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ।

੧. ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੋਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ੨. ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ । ੩. (ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ) ਕ੍ਰਿਪਾ ੪. ਰਾਤ ੫. ਮਾਇਆ ੬. ਹਉਮੈ, ਦਵੈਤ ।

ਸੁਭ ਕਰਮੀ ਓਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਮੇਂ ਵੀ ਸੁਖ ਮਾਣੇਗਾ, ਕੁਕਰਮੀ ਓਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਮੇਂ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ । ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦਾ ਗੋੜ ਨਹੀਂ ਮੁਕੇਗਾ, ਜੋ ਜੀਵ ਨੇ ਤਨਹੰਗਤਾ ਮੇਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸੋ ਪੈਰਾਂ ਮੇਂ ਬੰਧਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਤਲ ਦੇ ਗਲ ਮੇਂ ਤਉਕ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਮੇਂ ਬੇੜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਨਿਗੁਰੇ ਕੋ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ! ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਤਉਕ ਬੇੜੀ ਸਾਮਾਨ ਸਮਝੋ । ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਹੀ । (ਹਉਮੈ) ਅਹੰਕਾਰ, ਮਾਣ, ਅਭਿਮਾਨ, ਖੁਦੀ, ਹਉਂ ਹਉਂ, ਕਿ ਹਮ ਹੈ, ਇਸ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਦ ਭਰਮ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਅਰਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਹਨ । ਤਿੰਨਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਮੇਂ ਪਿਛੇ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ । ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਦ ਭਰਮ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੇਦ ਭਰਮ ਤੋਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਉਪਜਦੇ ਹਨ । ਤੇ ਦਵੈਤ ਭਰਮ ਵੀ, ਭੇਦ ਭਰਮ ਸੋ ਹੀ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੰਧਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੋੜ ਦੇ ਚਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ । ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ—

ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਜਾਣਤਾ ਤਬ ਹੀ ਤੇ ਬੰਧਾ ॥

ਗੁਰ ਕਾਟੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤਬ ਛੁਟਕੇ ਫੰਧਾ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੦੦)

ਭਥਾ : ਮੇਰ ਤੇਰ ਜਬ ਇਨਹਿ ਚੁਕਾਈ ਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਗ ਨਹੀ ਬੈਰਾਈ ॥

ਜਬ ਇਨਿ ਏਕੇ ਏਕੀ ਬੁਝਿਆ, ਤਬ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਕਿਛੁ ਸੁਝਿਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੩੫)

ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਭੇਦ ਭਰਮ ਸੋ ਹੀ ਭਾਸਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਦ ਭਰਮ ਨਵਿਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕੋ ਇਕ ਉਨ ਸਾਰੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਸ ਆਈ, ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਬੰਧਨ ਵੀ ਗਲੇਂ ਲਹਿ ਗਿਆ । ਤੇ ਮੇਰ ਤੇਰ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਵੈਰੀ ਵੀ ਗਏ, ਤੇ ਸਭ ਮੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪ (ਆਤਮਾ) ਸੁਝਿਆ । ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈ । ਪੁੰਤੂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮ ਗਿਆਨ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਸੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਸੋ ਮਲ ਦੋਸ਼ ਗਿਆ । ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਮੇਂ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਚੁਅਖਰਾ ਜਾਪ ਜਪ ਕੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤਾ (ਵੱਸ ਕੀਤੇ) । ਵੱਸ ਹੋਏ ਮਨ ਕੇ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਕਰਕੇ (ਆਪਣੇ ਆਪ) ਸਾਖੀਆਤਮਾ ਕੋ ਬੋਝਿਆ । ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਖੀਆਤਮਾ ਮਾਲਾ ਦੀ ਉਨ ਵਾਂਗਰ ਸਭ ਮੇਂ ਇਕੋ ਦਿਸਿਆ । ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰ ਤੇਰ ਸਭ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਾਲਾ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਡਿਗ ਪਈ । ਤਾਂ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਣ ਹੋਆ—

ਏਕੇ ਏਕੁ ਆਪ ਇਕੁ ਏਕੇ ! ਏਕੇ ਹੈ ਸਗਲਾ ਪਾਸਾਰੇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੭੯)

ਜੀਵ ਆਤਮਾਂ ਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਖੀਆਤਮਾਂ ਉਤ ਜੋ ਭਰਮ ਸੋ ਭਾਸਦੇ ਹਨ, ਜਦ

ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਹੋ ਗਏ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ । ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ।

ਸੰਕਾ—ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਏ ? ਇਹ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਦਸੇ ?

ਉੱਤਰ—ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਈਏ । ਧਿਆਤਾ, ਧਿਆਨ, ਧੇਯ ਇਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਧਿਆਤਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਹੈ । ਧਿਆਨ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਧੇਯ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ! ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਧਿਆਤਾ, ਧਿਆਨ, ਧੇਯ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਫੁਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕੋ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਤਾ ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਰਤੀ ਕੋ ! ਧੇਯ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਚਰਨ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਮਨ ਚੁੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਨੱਸੇਗਾ । ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋੜੇ, ਫਿਰ ਨੱਸੇਗਾ, ਫਿਰ ਜੋੜੇ । ਇਸ ਜਤਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵੇਗੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕੋ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਹੱਸ ਭਾਵ ਜਾਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਗ ਕੋ ਝੂਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਭੇਦ ਜਾਹਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਗ ਝੂਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਮੇਂ ਪਿਛੇ ਲਿਖ ਚੁਕਾ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਆਪ ਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗ ਝੂਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ । ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਟੁਟ ਕੇ ਜਗ ਵਲੋਂ ਮਨ ਉਪਰਾਮ, ਖੱਟਾ ਤੇ ਢਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ । ਤਾਂ ਮਨ ਜਗ ਵਲੋਂ ਟੁਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁੜੇਗਾ । ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁੜੇ ਮਨ ਕੋ ਹੀ ਇਕਾਗਰ ਤੇ ਵੱਸ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਸੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਯਥਾ : ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਮਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ^੧ ਮੰਤ੍ਰ ਮਨੁ ਮਾਨੁ ॥

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਿਦੈ ਲੈ ਧਾਰਹੁ, ਗੁਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ^੨ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰਹੁ ॥

ਮਤ ਕੇ ਭਰਮ ਭੁਲੈ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਕੋਇ ਨ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰ । ਰਹਾਉ ।

ਭੁਲੇ ਕਉ ਗੁਰਿ ਮਾਰਗਿ^੩ ਪਾਇਆ,

ਅਵਰ^੪ ਤਿਆਗਿ ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਲਾਇਆ ॥

ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਤਰਾਸ^੫ ਮਿਟਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕੀ ਬਿਅੰਤ ਵਡਾਈ ॥

੧. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ੨. ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਜਾਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ੩. ਰਸਤੇ ੪. ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ੫. ਡਰ, ਚਿੰਤਾ ।

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਉਰਧ^੧ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸ,

ਅੰਧਕਾਰ^੨ ਮਹਿ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥

ਜਿਨ ਕੀਆ^੩ ਸੇ ਵਰ ਤੇ ਜਾਨਿਆ,

ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਮੁਗਧ ਮਨ ਮਾਨਿਆ^੪ ॥

ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ, ਗੁਰਪ੍ਰਸੇਸਰ ਹੈ ^੫ਭੀ ਹੋਗ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਇਹੈ ਜਨਾਈ, ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੬੪, ਗੌਡ ਰਾਗ)

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਪਿਛੇ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਧਿਆਨ^੫ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰ ਸਬਦ ਦੀ ਤੇ
ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਧ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਯਥਾ : ਬਿਨ ਗੁਰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਸਭ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥

ਬਿਨ ਗੁਰ ਸਬਦ ਗਿਆਨ ਹੈ ਫੀਕਾ ਆਲਾਉ ॥

ਬਿਨ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ਪੁਜਣਾ ਸਭ ਕੂੜ ਸੁਵਾਉ ॥

ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਓਰਾ ਪਰਥਾਉ ॥

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਸੰਗ ਹੈ ਸਭ ਕੱਚਾ ਚਾਉ ॥

ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾ ਪਿਰਹੜੀ ਜਿਣ ਜਾਨਣ ਦਾਉ ॥

ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਦਾ ਅਰਥ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖੇ ! ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ
ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ (ਮਨ ਇਕਾਗਰ) ਵੱਸ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਰੋਕੋ,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਸਰਗੁਣ ਪ੍ਰਸੇਸਰ ਸਮਝ ਕੇ ਭੰਡਉਤ ਬੰਦਨ ਕਰੋ । ਹੋ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕੋ ! ਗੁਰੂ
ਬਿਨਾ (ਭਵਜਲ) ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ (ਪਾਰ) ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਮਤ ਕੋਈ ਇਸ
ਭਰਮ ਮੇਂ ਭੁਲਾ ਰਹੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ । ਇਸ
ਭੁਲੇ ਹੋਏ ਭਰਮੀ ਜੀਵ ਕੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਮਲ ਦੇਸ਼ ਨਵਿਰਤ
ਕਰਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ
ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦਾਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ! ਸਿੱਖ ਦੇ
ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ, ਭੈ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੇ ਹੀ ਜੇ ਕਮਲ
ਰੂਪੀ ਮਨ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਮੇਂ (ਉਂਦਾ) ਮੁਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਸ੍ਰੋਤਰੀ ਉਪਦੇਸ਼
ਦੁਆਰਾ । ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਕੇ ! ਅਤੇ ਨਿਧਿਆਸਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ

੧. ਮਨ ਮੁਧੇ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼) ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ੨. ਅੰਧੇ ਅਗਿਆਨੀ ਕੇ ਗਿਆਨ
(ਪ੍ਰਕਾਸ਼) ਹੋ ਗਿਆ ੩. ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਆ ਹੋ ਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ੪. ਗੁਰੂ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੇ ਹੀ ਮੁਗਧ ਮਨ ਕੇ (ਮੰਨਣ) ਵਿੜਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ੫. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਉਪਰ ਲਿਖੇ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਧੇ ਮਨ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ (ਜੋਤ ਸਰੂਪ) ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿਚੋਂ ਜੇ (ਨਿਰੰਤਰ) ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੌਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਅੰਤਸਕਰਨ ਮੇਂ ਬਰਸਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਮਨ ਉਸ ਰਸ ਦੀ ਮਸਤੀ ਮੇਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਰਸ ਬਾਬਤ ਹੀ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ —

ਯਥਾ : ਅਨਿਕ ਅਨਾਹਦ^੧ ਅਨੰਦ ਝੁਨਕਾਰ, ਉਆ ਰਸ ਕਾ ਕਛ ਅੰਤ ਨਪਾਰ ॥
(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੨੩੬)

ਤਥਾ : ਉਆ ਰਸ ਜੇ ਬਿਧੇ ਹਾਂ, ਤਾ ਕਉ ਸਗਲ ਸਿਧੇ ਹਾਂ ॥
ਅਨਦਿਨ ਜਾਗਿਆ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਬਡਭਾਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥
(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੧੦)

ਤਥਾ : ਇਹ ਰਸ ਛਾਡੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ^੨,
ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੪੨)

ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕਾ ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ! ਕੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ? ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਰਸਮ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ? ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਸੋ ?

ਉੱਤਰ—ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੋ ਲੱਛਣ ਫੁਰਮਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਛੱਤ੍ਰੀ ਧਰਮ ਦੇਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ । ਸੋ ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੇ ਹਨ—

ਯਥਾ : ਜਾਗਤ^੩ ਜੋਤ ਜਪੇ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ ॥
ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨ ਮਾਨੈ ॥
ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਯਾ ਤਪ ਸੰਜਮ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਏਕ ਪਛਾਨੈ ॥
ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੀ ਘਟ ਮਹਿ ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹਿ ਨਿਖਾਲਸ ਜਾਨੈ ॥
(ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੧੨)

ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਇਹ ਲੱਛਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਬ ਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੱਛਣ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਸ ਖਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ—

੧. ਜੇ ਉਸ ਅਮੀ ਰਸ ਮੇਂ ਮਨ (ਬਿਧੇ) ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ ਕੇ ਸਭ ਕਾਰਜ ਸਿਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਉਂੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿਚੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਜਾਗ ਪਏ । ਉਹ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ । ੨. ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਛਿਕੇ ਪੈ ਗਏ । ੩. ਜੇ ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ ਸਭ ਮੇਂ ।

ਯਥਾ : ਆਤਮ ਰਸ ਜੋ ਜਾਨਹੀ ਸੇ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ ॥

ਪ੍ਰਭ ਮੇ ਮੇ ਮੇ ਤਾਸ ਮੇ ਰੰਚਕ ਨਾਹਨ ਭੇਵ ॥

ਤਥਾ : ਖਾਲਸ ਖਾਸ ਕਹਾਵੈ ਸੇਈ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਭਰਮ ਨ ਹੋਈ ॥

ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹੈ ਨਿਆਰਾ, ਸੇ ਖਾਲਸ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਮਾਰਾ ॥

ਅਤੇ ਸਰਬ ਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਛਣ ! ਦਸ ਤਿਆਗਣ ਯੋਗ, ਦਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਲਿਖੇ ਹਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ । ਜੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਬੋਝਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਮੈਂ, (ਪੁਸਤਕ ਗੁਰੂ ਚੇਤਨ) ਮੈਂ ਲਿਖ ਛੱਡੇ ਹਨ । ਜੇ ਕਬਰਾਂ, ਮਝੀਆਂ ਤੇ ਮਠ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ! ਕੇਵਲ ਜਾਗਰਤ ਜੋਤ ਮੇਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਤੀਤ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੀਰਥ, ਦਾਨ, ਦਯਾ, ਤਪੱਸਿਆ, ਸੰਜਮਾਂ ਤੋਂ ਉਚੀ ਅਵਸਥਾ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮੇਆਪਣੇ ਸਾਖੀ ਸਰੂਪ ਦਾ (ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ) ਅਪ੍ਰੇਖਸ਼ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਿੱਖ ! ਤੂੰ ਸੁਧ ਨਿਰੋਲ ਖਾਲਸਾ ਜਾਣ । ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਅਰਬ ਇਰਾਕ ਦੇ ਯਮਨਾਂ ਦਾ ਬੁਥਾ ਭੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅੱਜ ਦਾ (ਮਸਨੂਹੀ) ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਮਲੇਫ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਬਾਣਾ, ਨਾ ਬੰਦਗੀ । ਇਸਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ । ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਫੇਰ ਮਨ ਕੇ ਵੱਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ? ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ—

ਮਨ ਕਾ ਮਾਰਗ ਸੁਗਮ ਹੈ ਤਨ ਕੇ ਬਾਧੈ ਆਧ ॥

ਸੁਧ ਵਿਹਾਰੀ ਕਾਰ ਗੁਰ ਦੇਖ ਛੋਡੀਏ ਬਾਦ ॥

(ਸੋ ਸਾਖੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿਚੋਂ)

ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕੇ (ਮਾਰਨਾ) ਸੋਧਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸਬੂਲ ਸਰੀਰ ਕੇ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ । ਅਤੇ ਆਹਾਰ, ਵਿਹਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਧ ਕਰ ਲਈਏ । ਕਾਰ ਭੋਟਾ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ, ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਦਸਾਂ ਨੰਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੀਏ । ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਰੋਪਣੇ, ਝਗੜੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਤਿਆਗੀਏ । ਇਹ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਫੁਰਮਾਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ (ਧਰਮ) ਫਰਜ਼ ਦੱਸੇ ਹਨ । ਜੈਸੇ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਸਲੋਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਸਲੋਕ ॥ ਉਰਧਾਰੇ ਜੋ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮ ॥ ਸਰਬ ਮੇ ਪੇਖੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥

ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥

ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਅਪ੍ਰਸ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੈ ॥

ਅਸਟਪਦੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ ॥

ਮਨ ਮਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ ॥

ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰੂਪ ਨ ਪੇਖੇ ਨੇਤ੍ਰ ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ ॥

ਪੁਸਤਕ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਨੌਵੇਂ ਸਲੋਕ ਵਿਚੋਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ।

ਤਥਾ : ਜੋਗ ਸਬਦੇ ਗਿਆਨ ਸਬਦੇ ਬੇਦ ਸਬਦੇ ਤ ਬ੍ਰਹਮਣਹ ॥

ਖੜੀ ਸਬਦੇ ਸੂਰ ਸਬਦੇ, ਸੂਦ੍ਰ ਸਬਦੇ ਪਰਾ ਕ੍ਰਿਤਹ ॥

ਸਰਬ ਸਬਦੇਤ ਏਕ ਸਬਦੇ ਜੇ ਕੇ ਜਾਣਸਿ ਭੇਉ ॥

ਨਾਨਕ ਤਾਕਉ ਦਾਸ ਹੈ ਸੇਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੫੩)

ਅਰਥ—ਜੋਗੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸ੍ਰੈ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ (ਗਿਆਨ) ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਕੋ ਗਿਆਨ ਕਰਾਵੇ । ਬ੍ਰਹਮਣ ! ਵੇਦ ਗਿਆਤਾ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾਵੇ । ਛੱਤ੍ਰੀ (ਖੱਤ੍ਰੀ) ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ । ਸੂਦਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ । ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ (ਸਰਬ ਸਬਦੇਤ ਏਕ ਸਬਦੇ) ਉਹ ਕੀ ਹੈ ? (ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ) ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ । ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਤੇ ਸਭ ਮੈਂ, ਏਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਕੋ ਜਾਨਣਾ । ਇਹ ਸਭ ਕਾ ਧਰਮ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਨੇ ਕਰਮ ਧਰਮ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੀਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਭੇਦ ਕੋ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ (ਨਿਰੰਜਨ) ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੁਧ ਦੇਵ ਹੈ ।

ਨਿਰਣਾ—ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ (ਦੇਵਾਤ ਦੇਵ) ਸੁਧ ਦੇਵ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰ ਉਂਗਲੀ ਫੇਰੀ ਜਾਉ, ਜੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਧਰਮ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ (ਧਰਮ) ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਹੁਣੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਹੈ ।

ਸ਼ੰਕਾ—ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਕੇ ਦਸੇ ?

ਉੱਤਰ—ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹਾਂ । ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ । ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ—

ਮਨ ਹਠਿ ਜਿਸ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਲੇਣਾ ਦੁਖ ਮਨਾਇ ॥

ਇਸ ਭੇਖੇ ਥਾਵਹੁ ਗ੍ਰਿਹੁ ਭਲਾ ਜਿਥਹੁ ਕੇ ਵਰਸਾਏ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੮੭)

ਇਹ ਭਵਿਖਤ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹ

ਪਈ ਹੈ, ਸੋ ਭੇਖੀ ਹੀ ਦਿਸਿਆ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਸਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ
ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਵੀ ਉਹੋ ਚੰਗਾ ਹੈ (ਜਿਥਹੁ ਕੋ ਵਰੇਸਾਇ) ਭਾਵ ਆਏ ਗਏ ਰਾਹੀ ਮੁਸਾਫਰ, ਸਾਧੂ
ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ । ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—

ਘਰ ਬਾਰੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਲਹਿਰ ਨਹੀ ਲਭ ਲੋਭ ਵਿਆਪੇ ॥

ਹਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ, ਖਵਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਹੀ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਸਫਲ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਣ
ਹੈ—

ਤਿਨ ਕੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਮਹਲ ਸਰਾਈ ਸਭ ਪਵਿਤ ਹਹਿ

ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਅਭਿਆਗਤ ਜਾਇ ਵਰਸਾਤੇ ॥

ਤਿਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜੀਨ ਖੁਰਗੀਰ ਸਭਿ ਪਵਿਤੁ ਹਹਿ

ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਿਖ ਸਾਧ ਸੰਤ ਚੜ ਜਾਤੇ ॥

ਤਿਨ ਕੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਾਰਜ ਸਭ ਪਵਿਤ ਹਹਿ

ਜੋ ਬੋਲਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਸਾਤੇ ॥

ਜਿਨ ਕੇ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨੁ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਖ ਗੁਰੁ ਪਹਿ ਜਾਤੇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੪੮)

ਡਥਾ : ਪੁਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੫੨)

ਡਥਾ : ਘਾਲਿ ਖਾਏ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣੇ ਸੇਇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੨੪੫)

ਡਥਾ : ਜਿਹ ਘਰ ਬਨਿ ਸਮ ਸਰ ਕੀਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੦੩)

ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ
ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸਫਲ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ
ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ ? ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸਰੂਪ (ਹੁਲੀਆ) ਕੀ
ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਬਾਬਤ ਪਿਛੇ ਕਾਫੀ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਮੈਂ ਫਿਰ
ਲਿਖਾਂਗਾ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਹੀ ਉਧਾਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਇਹੁ ਬੀਚਾਰ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੮੬)

ਇਹ ਜੁਗਤ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬੋਝਾ ਖਰਚਾ, ਬੇਚਲ ਕਰਾ

ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਭਲਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ । ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਮੇਂ—

੧ ਧਰਨੀ ੨ ਧੋਨ ੩ ਸਵਰਨ ੪ ਅਸੁ ੫ ਨਾਰੀ ੬ ਮੰਦ੍ਰ ੭ ਪਾਠ,
ਇਹੀ ਦਾਨ ਸਭ ਦਾਨ ਸਿਰ ਅੰਨ ਸਭਨ ਤੇ ਸਾਠ ॥

ਅਰਥ—ਧਰਤੀ ਦਾਨ, ਗਊ ਦਾਨ, ਸੋਨਾ ਦਾਨ, ਘੋੜਾ ਦਾਨ, ਨਾਰੀ ਦਾਨ, ਮਕਾਨ ਦਾਨ, ਪਾਠ ਦਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਦਾਨ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ (ਅੰਨ ਦਾਨ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਛਕਾਉਣਾ, ਸਭ ਸੇ ਸੱਠ ਗੁਣਾਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ । ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਅੰਨ ਦਾਨ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿ ਬੁਚੜ ਗਊ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਊ ਦੀ ਰੱਤ ਦੀ ਭਿੱਜੀ ਛੁਰੀ ਵੀ ਅਜੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਫੜੀ ਹੋਵੇ ! ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗੋ, ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾ ਦਿਉ । ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਮੇਂ ਨਾਰੀ ਦਾਨ ਜਾਂ ਪਾਠ ਦਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ—ਨਾਰੀ ਦਾਨ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਂ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ—

ਅਸ ਦਾਨ ਗਜ ਦਾਨ ਸਿਹਜਾ ਨਾਰੀ ਭੁਮ ਦਾਨ,

ਐਸੇ ਦਾਨ ਨਿਤ ਨਿਤਹ ਕੀਜੇ ॥

ਆਤਮਿ ਜਉ ਨਿਰਮਾਇਲੁ ਕੀਜੇ, ਆਪ ਬ੍ਰਾਬਰਿ ਕੰਚਨ ਦੀਜੇ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਿ ਤਉ ਨ ਪੁਜੈ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੭੩)

ਨਾਰੀ ਦਾਨ ਦੀ ਚੁਗਤ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਿੰਗਾਰ ਕੇ, ਸੋਜ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦਾਨੇ ਬੰਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਮਤ ਪੁਵਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਨੀ ਕੀਮਤ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀ । ਪਾਠ ਦਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਨਿਤ ਨੇਮੀਆਂ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ । ਗੁਟਕੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਨਾਰੀ ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਨੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੜਾ ਦੇਣੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰ ਪਤੀਬਰਤਾ ਧਰਮ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ । ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ—

ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨੇਹੁ ਭੁਮ ਨਿਤ ਬਡੀਓ ॥

ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੋਜ ਭੁਲ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਨ ਜਈਓ ॥

ਅਤੇ ਗੁਰਸਿਖ ਨੂੰ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਹੋਰ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਯਥਾ : ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਮੱਜੇ ਆਛੇ, ਜਲ ਲੇਵੈ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਛੇ ॥

ਸੁਣੇ ਨ ਝੁਠ ਨ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੈ, ਸੰਗ ਝੁਠ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਰਹੈ ॥

ਕਹੈ ਸਾਚ ਹੋਵੈ ਕਿਸੇ ਘਾਤ, ਇਸ ਤੇ ਆਦ ਵਿਚਾਰੋ ਬਾਤ ॥

ਤਹਾ ਸਾਚ ਨਹਿ ਅੰਗੀਕਾਰੇ, ਬਣ ਉਪਕਾਰੀ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੇ ॥

ਅਵਰ ਜਿਤਕ ਜਗ ਕੇ ਬਿਵਹਾਰੇ, ਸਚਜ ਕੇ ਸਹਿਤ ਕਰੇ ਹਿਤ ਧਾਰੇ ॥

(ਮੁਕਤ ਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ)

ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਸਤ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਮਤ ਦਾ ਗ੍ਰਿਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਕ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਕਬੀਰ ਜਾ ਘਰ ਸਾਧ ਨ ਸੇਵੀਅਹਿ, ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹਿ ॥

ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਵਸਿਹਿ ਤਿਨ ਮਾਹਿ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੭੪)

ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਬਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਸਾਧਾਂ ਸੈਤਾਂ ਆਇਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਭੂਤ ਹਨ ।

ਤਥਾ : ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਕੁਲ ਭਲੀ ਜਾਂ ਕੁਲ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ॥

ਜਿਹ ਕੁਲ ਦਾਸ ਨ ਉਪਜੈ ਸੋ ਕੁਲ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੭੦)

ਅਰਥ—ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਈ ਕੁਲ ਭਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੁਲ ਮੇਂ ਕੋਈ ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੁਲ ਦੀਆਂ ੨੧ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਕੁਲ ਮੇਂ ਹਰੀ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਲ ਛਿਛਰਿਆਂ ਦੇ ਢੱਕ ਵਾਂਗ ਨਿਸਫਲ ਹੈ ।

ਤਥਾ : ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ॥

ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਨ ਕੇ ਇਕੀਹ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੩੩)

ਤਥਾ : ਜਿਹ ਕੁਲਿ ਪੂਤ ਨ ਗਿਆਲ ਬੀਚਾਰੀ ॥

ਬਿਧਵਾ ਕਸ ਨ ਭਈ ਮਹਤਾਰੀ ॥

ਜਿਹ ਨਰ ਰਾਗ ਭਗਤਿ ਨਹਿ ਸਾਧੀ,

ਜਨਮਤ ਕਸ ਨ ਮੁਓ ਅਪਰਾਧੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੨੮)

ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕੁਲ ਮੇਂ (ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ (ਰੰਡੀਆਂ) ਵਿਦਵਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ? ਜਿਸ ਨਰ ਨੇ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਰ ਜਨਮਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰ, ਗਿਆ ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਬਤ ਮੇਂ ਪਿਛੇ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਸ਼ਾਮ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਬਿਰਾਜਣ ਸਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਸ ਜਲ ਦਾ ਗੜਵਾ ਉਪਰੋਂ ਕੋਲੀ ਸੇ ਢੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਬਿਰਾਜਦੇ ਸਨ ।

ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰਿ ਪ੍ਰੀਤ ॥

ਸ੍ਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੇ ਅਰ ਚਾਉ ਰਸਨਾ ਰਸਿਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕਰ ਸਾਧ ਸੋਗਝਿ ਸਿਮਰੁ ਮਾਧੇ ਹੋਹਿ ਪਤਿਤ ਖੁਲੀਤੁ ॥

ਕਾਲੁ ਬਿਆਲੁ ਜਿਉ ਪਰਿਓ ਡੋਲੈ ਮੁਖੁ ਪਸਾਰੇ ਮੀਚ ॥

ਆਜੁ ਕਾਲਿ ਫੁਨਿ ਤੁਹਿ ਕ੍ਰਸਿ ਹੈ ਸਮਝ ਰਾਖਹੁ ਚੀਤ ॥

ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਰਾਮੁ ਭਜ ਲੈ ਜਾਤੁ ਅਉਸਰੁ ਬੀਤ ॥

ਤਬਾ : ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ਰਹੀ,

ਨਾ ਹਥਿ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥਿ ਸੇਵੈ ਚੋਟੀ ਕਾਲਿ ਗਹੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੁਤ ਰਬ ਸੰਪਤਿ ਧਨ ਪੁਕਨੁ ਸਭੁ ਮਹੀ ॥

ਅਵਰ ਸਗਲ ਮਿਥਿਆ ਏ ਜਾਨਉ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੈ ਸਹੀ ॥

ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗੁ ਹਾਰਿਓ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਲਹੀ ॥

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ ਸਿਮ੍ਰਤ ਕਹਾ ਨਹੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੩੧)

ਜੇ ਮੈ ਪਿਛੇ ਲਿਖ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜੋਤੀ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਪੁਰਦ ਆਹਿਸਤੇ ਆਹਿਸਤੇ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਂ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੁਟ ਜਾਉ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਪੁਛ ਕੇ ਘਰੇ ਹੀ ਇਕਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਚੁਬਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ । ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਦਿਉ । ਜੇਸੇ ਸਜਾਏ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਉ । ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਨੀਂਦਰ ਚੋਰ ਪਾਵੇ ਤੇ ਸੌ ਜਾਉ । ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਜਾਗ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਮੇਂ ਜੁਟ ਜਾਉ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜਿੰਦ ਬੰਨ੍ਹ ਲਉ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ । ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਯਾਦ ਰਖੋ ਕਿ—

ਅਪਨੈ ਮਨ ਕਰ ਮੈਂ ਜਿਨ ਆਨਾ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਤਿਨਹਿ ਪਛਾਨਾ ॥

ਹਾਥ ਹਲਾਏ ਸੁਰਗ ਨ ਜਾਹੁ ॥ ਜਉ ਮਨ ਜੀਤਸ ਕਾ ਨਹਿ ਕਾਹੁ ॥

ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖੋ । ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਕੱਖਾਂ ਉਤੇ ਉੱਠ ਦਾ ਆਸਣ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੋ । ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਧ ਆਸਣ ਹੈ । ਉਹ ਐਸੇ ਹੋ ਕਿ ਚਉਕੜਾ ਮਾਰ

ਕੇ ਲੱਕ ਦਾ ਵਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਕੜ ਕੇ ਬੈਠੇ । ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਉ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵੱਸ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਉ, ਜੈਸੇ ਰੂ ਦੀ ਗੱਠ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਕੇ ਵੀ ਘੁਟ ਲਵੇ, ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ । ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਵਿਚ ਸਵਾਸ ਬਣੇ ਹੀ ਨਾ । ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਕੇ ਖਿਚੋਗੇ ਤਾਂ ਪੇਟ (ਭਰੇਗਾ) ਫੁਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੇਟ ਸੁੰਗੜੇਗਾ (ਸੈਟ) ਹੋਏਗਾ । ਪੇਟ ਨੂੰ ਨਾ ਫੁਲਣ ਦਿਉ, ਸੈਟ ਹੀ ਕਰੀ ਰਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਾਸ ਬਣੇ ਹੀ ਨਾ । ਜੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ (ਵਿਡ) ਪੇਟ ਕੇ ਵੀ ਸੈਟ ਕਰੀ ਰਖੋ । ਇਹ ਜਤਨ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਆਹਿਸਤੇ ਆਹਿਸਤੇ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਲੱਕ ਥੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਨਿਉਂ ਕੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲੱਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾ ਲਵੇ । ਫੇਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੇ । ਐਸੇ ਹੀ ਪੇਟ ਕੇ ਆਹਿਸਤੇ ਆਹਿਸਤੇ ਸੈਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੋ । ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਲੱਕ ਥੱਕਣੋਂ ਵੀ ਹੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵੀ ਸੈਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਮਤਲਬ ਲੁਹਾਰ ਦੀ (ਧੌਕਣੀ) ਖਲ ਵਾਂਗਰ ਪੇਟ ਕੇ ਭਰਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਬਣੇ ਹੀ ਨਾ । ਇਹ ਜੋ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਮਨ ਕੇ (ਵਿਸ਼ੇਪਤਾ) ਚੰਚਲਤਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਮਨ ਆਪੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਨ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਸਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਸ ਘੁਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਦ ਤਕ ਸ਼ਾਸ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ (ਸੁਖਮ ਸਰੀਰ) ਮਨ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹਨ । ਪੁਰਸ਼ ਜੀਵਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਸਵਾਸ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੁਰਸ਼ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਰਨ ਬਾਦ ਵੀ ਸਵਾਸ ਹੀ ਸੁਖਮ ਸਰੀਰ ਕੇ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਜਉ ਲਗੁ ਪ੍ਰਾਨ ਤਉ ਲਗੁ ਸੰਗੇ, ਨਾਹਿ ਤ ਚਲੀ ਬੇਗਿ ਉਠਿ ਨੰਗੇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੭੨)

ਮਾਇਆ ਦਾ ਏਥੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਦ ਤਕ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੰਗੇ ਹੈ । ਜਦ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਅਸਬੁਲ ਸਰੀਰ ਮਾਇਕ ਰਚਨਾ ਰੂਪੀ ਕਵਰ ਵੀ ! ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਖਮ ਦੇਹੀ ਵੀ (ਬੇਗ) ਛੱਟ ਹੀ ਨੰਗੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਡਰਾਇਵਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਪਵਣੈ ਕੇ ਵਸਿ ਦੇਹੁਰੀ ਮਸਤਕ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ) ਭਾਵ ਦੇਹ (ਦੇਹੁਰੀ) ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਹੈ ਤੇ ਮਥੇ ਤੇ ਸਚੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ । ਉਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਖਮ ਦੇਹ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ।

ਤਥਾ : ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤਿ ॥ (ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ)

ਇਸ ਸਲੋਕ ਮੇਂ ਪਵਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਉਣ ਸ੍ਰੇ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਸਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਚੇਤਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਭਾਵ ਸਫੁਰਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਪੌਣ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ (ਅੰਤਸਕਰਣ) ਮਨ ਬੁਧ ਚਿਤ ਅਹੰਕਾਰ, ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਪੰਜਾਂ ਤਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਤ੍ਰੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਸਾਖੀਆਤਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਲੈਣ ਦੀ, ਅਤੇ (ਪੌਣ) ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਰਜੇ ਗੁਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਰਜੇ ਗੁਣ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਕੇ ਸਫੁਰਨਤਾ ਮਨ ਦੌਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕੇ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਸਾਖੀਆਤਮਾਂ ਤੋਂ ਚੇਤਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਇੰਦਰਿਆਂ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸੁਖਮ ਅਸਬੁਲ ਸਰੀਰਾਂ ਕੇ ਚੇਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾ ਮਨ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨ ਵਿਚ ਰਜੇ ਗੁਣ ਘਟ ਹੈ, ਰਜੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਮੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਕੇ ਕਿਰਿਆ ! ਪ੍ਰਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਜੈਸੇ ਤਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਹਵਾ ਹੀ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਜਦ ਹਵਾ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਐਸੇ ਹੀ ਮਨ ਕੇ (ਕਿਰਿਆ) ਚੰਚਲਤਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਰੁਕੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੌਕ ਘੁਟ ਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਪੇਟ ਕੇ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਹ ਹੋਣ ਤੇ ਘੁਟ ਰਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਬਣੇ ਹੀ ਨਾ । ਇਹ ਮੇਂ ਜੋਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਾਂ ਹਠ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਸ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਸੁਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ । ਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਰੁਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸਬੁਲ ਸੁਖਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਬੰਮ ਹੈ । ਇਹ ਕੋਈ ਅਣਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਇਹ ! ਦਾਸ ਲਿਖਾਰੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਦਾ ਨਿਜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਏਸੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਸੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਤਥਾ : ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਬੰਭਾ ਰਕਤ ਬੁੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ ॥

ਹਾਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੇ ਪਿੰਜਰ ਪੱਖੀ ਵਸੈ ਵਿਚਾਰਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੫੯)

ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ (ਜਲ) ਬੀਰਜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ (ਭੀਤ) ਕੰਧ=ਸਰੀਰ ! ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ (ਬੰਭ) ਬੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਹੱਤ ਮਾਸ ਦੇ ਗਾਰੇ ਸੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਹੱਡ ਮਾਸ ਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਰੁਪੀ ਸਰੀਰ ਹੈ । ਇਸ

ਵਿਚ (ਜੀਵ) ਪੰਖੀ ਵਾਂਗਰ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੋਂ ਇਹੀ ਭਾਵ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥੁਲ ਸੁਖਮ ਸਰੀਰ (ਪ੍ਰਾਣੀ) ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਜੇ ਸਵਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਇੰਦਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਵਾਸ ! ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਿਆਂ ਤਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਕੋ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਵਾਸੇ ਬਣਨ ਹੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਨ ਕੋ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਉਣ ਹੀ ਨਾ । ਇਸ ਯਤਨ ਯੋਗ ਕੋ ! ਕੇ ਵੇਦਾਂਤ ਮੱਤ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਥੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜੋਗ ਮਤਿ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜੋਗ ਮਤਿ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸੁਆਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਸੁਖਮਨਾਂ ਨਾੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜੋ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਕੋ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਆਸਾਂ ਦਾ ਔਣ ਜਾਣ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਮੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਮੇਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਕੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ—

ਇੜਾ ਪਿੰਗੁਲਾ ਅਉਰ ਸੁਖਮਨਾਂ ਤੀਨਿ ਬਸਹਿ ਇਕ ਠਾਈ ॥

ਬੇਣੀ ਸੰਗਮੁ ਤਹਾ ਪਿਰਾਗੁ ਮਨੁ ਮਜਨੁ ਕਰੇ ਤਿਥਾਈ ॥

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋਗ ਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੭੪) ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਨਾ ੮੭੩ ਪਰ ਇਸ ਜੋਗ ਮਤਿ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ —

ਯਥਾ : ਇੜਾ ਪਿੰਗੁਲਾ ਅਉਰ ਸੁਖਮਨਾ ਪਉਨੈ ਬੰਧਿ ਰਹਾਉ ਗੇ ॥ ...

ਚੰਦ੍ਰ ਸੁਰਜੁ ਦੁਇ ਸਮ ਕਰਿ ਰਾਖਉ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤਿ ਮਿਲਿ ਜਾਉਗੇ ॥

ਅਰਥ—ਇੜਾ ਸੱਜੀ (ਸੁਰ) ਨਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਸ ਕੇ ਸੁਖਮਨਾਂ ਨਾੜੀ ਮੇਂ ਭਰ ਕੇ ਰੋਕ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਫੇਰ ਪਿੰਗੁਲਾ ਖੱਬੀ (ਸੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਉਤਾਰਨ ਸੇ ਸੁਖਮਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਮੇਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਔਣ ਜਾਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, (ਚੰਦ) ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਠੰਢਾ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ! ਸੁਰਜ ! ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਗਰਮ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ (ਸਮ ਸਰ) ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਔਣਾ ਤੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਮੇਂ ਆਵਾਜਾਈ ਜਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਨ ਕੋ ! ਸਵਾਸ (ਕਿਰਿਆ) ਚੰਚਲਤਾ ਕਰਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ ! ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਮੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ । ਭਾਵੇਂ ਮੇਂ ਪਿਛੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਤਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਮਤਿ ਕਠਿਨ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਫੁਰਮਾਇਆ ਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਗ ਮਤਿ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਤਿ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਜੁਗਤ ਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਵਸੀਲਾ ਕਠਿਨ ਹੈ । ਉਹ

ਨਿਰਣਾ ਐਸੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ—

ਪੀਆ ਮਹਲ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਪੈ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਯੋਗੀ ਸੂਤ ਸਭ ਕੈ ਹੈ ॥

ਤਥਾ : ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੁਰਤੀ ਸਤਿ ਸੰਗਤਿ ਪਰਮਾ ਨੰਦ ਗੁਰੁ ਮੁਖਿ ਮਚਾ ॥

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜੋ ਜਦ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁੰਡਲਨੀ ਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਗਿਆ (ਗੁਰਮੁਖਿ) ਗੁਰੁ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੋ ! ਤਾਂ (ਕੁੰਡਲਨੀ) ਖੁਯੋਗਾ ! = ਸਰਪਣੀ ਨਾਤੀ ਸੋ (ਪ੍ਰਮਾਣੰਦ) ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਸੁਰਜਾਂ ਦੇ (ਮੱਚਾ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ (ਭਰਮ) ਅੰਧੇਰੇ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।

(ਸੋ ਸਾਖੀ)

ਸੋ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਛਿਨ ਮੋਂ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ—

ਇਕ ਚਿਤ ਜਿਹ ਇਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ ॥

ਕਾਲ ਵਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨ ਆਇਓ ॥

ਐਸੇ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੰਨੇ ੩੨੭ ਪਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਕਥੈ ਬਨਵਾਰੀ, ਮਨ ਰੇ ਪਵਨ ਦ੍ਰਿਤ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ॥

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਕੋ ਇਕਾਗਰ, ਵੱਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਟੀਕੇਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾ ਪੁਰਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਥ ਲਿਖਦਿਆਂ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲ ਦਾ ਯੋਗ ਮਤ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਤਿ (ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਜੋਗ) ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ! ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਗਤ ! ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਯੋਗ ਮਤਿ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ । ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਭਵਿਖਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੀਵ ਹੋਰ ਆਲਸੀ, ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਸੁਖਿਆਰਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਹਠ ਰਹਿਤ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਯੁ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੰਜ ਕਾਮਾਦੀ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਮਤ ਕਠਿਨ ਤੇ ਜੋਗਲਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਤੇ ਭੁਖ ਝੁੱਹ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋ ਕਿਹਾ ਕਿ—

ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਜੋਗ ਲਉ ਜੇਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਜੁਗਨ ਕੇ ਥੇ ਤੇਤੇ ॥

ਅਬ ਹਮ ਹੁਕਮ ਅਕਾਲਹਿ ਪਾਏ, ਛੋਰ ਹੋਰ ਮਗ ਲੀਨੋ ਆਏ ॥

ਨਾਮ ਜਪਨ ਭਗਤੀ ਹਰਿ ਗਿਆਨਾ, ਸੁਖਧ ਸੁਖੇਨ ਸੁਲਭ ਪਹਿਚਾਨਾ ॥

ਮੈਂ ਲੇਖਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹਾਂ.

ਉਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਕਸ਼ਟ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੇਆਂ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਵਾਂ ਵੇਦ ਵੀ ਸੁਖੈਨ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ—

ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨੁ ਖੋਜਨ ਜਾਈ,

ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੇਹੀ ਸੰਗਿ ਸਮਾਈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੮੪)

ਤਥਾ : ਵਿਚੇ ਗ੍ਰਹਿਸਦਾ ਰਹੇ ਉਦਾਸੀ,

ਜਿਉ ਕਮਲੁ ਰਹੇ ਵਿਚਿ ਪਾਣੀ ਹੇ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੭੦)

ਤਥਾ : ਵਿਚਿ ਆਸਾ ਹੋਇ ਨਿਰਾਸੀ,

ਸੋ ਜਨ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਪਾਸੀ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੦੧)

ਤਥਾ : ਘਰਿ ਰਹੁ ਰੇ ਮਨ ਮੁਘਧ ਇਆਨੇ, ਰਾਮ ਜਪਹੁ ਅੰਤਰਿ ਗਤਿ ਪਿਆਨੇ ॥

ਲਾਲਚ ਛੇਡਿ ਰਚਹੁ ਅਪ੍ਰੰਪਰਿ ਇਉ ਪਾਵਹੁ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰਾ ਹੇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੩੦)

ਤਥਾ : ਏਕ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨੁ, ਜਿਹਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹਿ ਮਨ ॥

ਜੈਸੇ ਸੁਕਰ ਸੁਆਨੁ, ਨਾਨਕ ਮਾਨੇ ਤਾਹਿ ਤਨ ॥ (ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ)

ਤਥਾ : ਘਰ ਹੀ ਮੁੰਧ ਵਿਦੇਸ ਪਿਰ ਨਿਤ ਝੁਠੇ ਸੰਮਾਲੇ,

ਮਿਲਦਿਆਂ ਦਿਲ ਨ ਹੋਵਨੀ ਜੈ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ ॥

ਮੁੰਧ (ਪਤਨੀ)=ਬੁਧੀ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੇ (ਪਿਰ) ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ (ਬਾਹਰ) ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਝੋਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਬੁਧੀ (ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏ) ਸੁਧ ਭੈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮੁਖ ਦਿਸਣਾ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਹੈ ।

ਬਾਕੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਿਖਲਾ ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਕਾਫੀ ਲਿਖ ਚੁਕਾ ਹਾਂ, ਪੁਸਤਕ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ । ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚੁਰਾਸੀ ਲਖ ਜੂਨ ਦਾ ਸੈਕਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਸੈਕਟ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲੁੰਦੀ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਕਿ :

ਯਥਾ : ਸੁਕਰ ਕੁਕਰ ਜੋਨਿ ਕ੍ਰਮੇ ਤਉ ਲਾਜੁ ਨ ਆਈ,

ਰਾਮ ਨਾਮ ਛਾਡਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਹੇ ਬਿਖ ਖਾਈ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੯੨)

ਤਥਾ : ਲਖ ਚਉਰਾਸੀ ਕ੍ਰਮਤਿਆ ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਪਾਇਓਇ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ਤੂੰ ਸੇ ਦਿਨੁ ਨੇੜਾ ਆਇ ਓਇ ॥ (ਆ. ਗ੍ਰੰ. ਪੰ. ੫੦)

ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜੀਵ ! ਤੈਨੂੰ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀ ਭਉਂਦੇ ਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਉਰਾਸੀ ਲਖ ਜੂਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਉਰਾਸੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਚਉਰਾਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ । ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਭ ਕਰਮ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਮੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ—

ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੇਈ ਫਿਰ ਹੋਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੯੩)

ਇਹ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਲਿਖ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਓਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਤੇ ਏਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਫਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ? ਜੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਭੁਭ ਲਿਖ ਚੁਕਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਸੇ ਮਨ ਸੁਧ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ! ਮੇਰੀ ਦੱਸੀ ਜੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਅੱਖਰਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕੋ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ।

ਸ਼੍ਰੀਕਾ—ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ?

ਉੱਤਰ—ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਕ ਘੰਟਾ ! ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਕਰੋ ।

ਸ਼੍ਰੀਕਾ—ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ—ਯਥਾ :

ਸਾਧਨ ਚਾਰ ਕਹੇ ਗੁਰਨ ਪ੍ਰਥਮ ਏਕ ਵੈਰਾਗ ॥

ਪੁਨ ਬਿਬੇਕ ਸਮ ਦਮ ਅਵਰ ਸੁਨ ਮਮੁਖ ਵਡਭਾਗ ॥

ਇਹ ਚਾਰ ਯਾਧਨ ਹਨ । ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ—੧. ਬਿਬੇਕ ੨. ਵੈਰਾਗ ੩. ਸਮ, ਦਮ ੪. ਮਮੁਛਤਾ । ਪਹਿਲੇ ਵੈਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨਾ ਮਨ (ਵੈਰਾਗੀ) ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

ਬੰਹਮਾ ਇੰਦਰ ਆਦ ਲੋ ਹੋਤ ਦੇਹ ਧਰ ਭੋਗ ॥

ਕਾਗ ਬਿਸ਼ਟ ਸਮ ਜੋ ਗਨੈ ਬੀਤ ਰਾਗ ਸੋ ਲੋਗ ॥

ਕਿ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੁਰੀ ਦੇ ਸੁਖ ਤੇ ਇੰਦਰ ਪੁਰੀ ਦੇ ਸੁਖ, ਔਰ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋ ਜੋ ਸੁਖ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਾਗ ਬਿਸ਼ਟਾ ਫੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ

ਮਨ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

ਦੂਸਰਾ ਸਾਧਨ ਬਿਬੇਕ ਪੜ੍ਹੋ—

ਦੇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਅਨਿਤ ਹੈ ਆਤਮ ਨਿਤ ਬਖਾਨ ॥

ਸਾਰ ਅਸਾਰੈ ਜਾਨਬੋ ਯਿਹ ਬਿਬੇਕ ਪਹਿਚਾਨ ॥

ਅਰਥ—ਹੋ ਸਿੱਖ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਸਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਨਾਸਵੰਤ ਜਾਨਣਾ ਔਰ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਆਤਮ ਜੋਤ ਕੇ ਸਤ ਜਾਨਣਾ, ਇਹ ਬਿਬੇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ।

ਤੀਸਰਾ ਸਾਧਨ ਖੁਟ ਸਿਪਤੀ ਹੈ—

ਬਾਸਨ ਤਿਆਗ ਸਦਾ ਸਮਹੋ, ਦਮ ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਿਤ ਕੇ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਠਾਨੇ ॥

ਦੇਖਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਉਪ੍ਰਾਮ, ਤਿਤਿਸ਼ਾ ਯਹੈ ਸੁਖ ਜੋ ਦੁਖ ਮਾਨੇ ॥

ਸਾਸਨ ਬੇਦ ਅਚਾਰਯੋ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀਏ ਸੂਧਾ ਸੋ ਬਖਾਨੇ ॥

ਇਕ ਹੈ ਚਿਤ ਸਮਾਧ ਵਸੈ ਇਹ ਭਾਂਤ ਸਮਾਧਾਨ ਸਾਧਨ ਜਾਨੇ ॥

ਅਰਥ—ਹੋ ਸਿੱਖ ! ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸਾਧਨ ਸਮ, ਦਮ, ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਛੇ ਲਿੰਗ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਧਨ ਇਕੋ ਹੈ, ਬਾਸਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨ ਰੋਕਣਾ, ਸਮ ਹੈ । ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕੋ ਰੋਕ ਕੇ ਦਮਨ ਕਰਨਾ, ਦਮ ਹੈ । ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਸੇ ਪਰਾਈ ਧੀ ਭੈਣ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਕੇ ਉਪ੍ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੁਖ ਸੁਖ ਕੋ ਇਕ ਸਮਾਨ ਜਾਨਣਾ, ਇਹ ਤਿਤਿਸ਼ਿਆ ਹੈ । ਵੇਦ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ।

ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਨਾਲ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਵੱਸਣਾ, ਇਸ ਕੋ ਸਮਾਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ।

ਚੌਥਾ ਸਾਧਨ ਮਮੁਸ਼ਤਾ ਹੈ—

ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੈਸੇ ਛੁਟੀਐ ਮਿਤ ॥

ਵਹੈ ਮਮੋਸ਼ ਪਛਾਣੀਐ ਯਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਚਿਤ ॥

ਅਰਥ—ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁਖ ਤੋਂ ਛੁਟਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿਚ ਝੋਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋ ਮਮੁਸ਼ੁ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਮਮੁਸ਼ੁ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲਾ । ਇਹ ਚੌਥਾ ਸਾਧਨ ਮਮੁਸ਼ਤਾ ਹੈ ।

ਚਾਰੇ ਸਾਧਨ ਜੋ ਕਹੇ ਇਨ੍ਹੇ ਚੁਕਤ ਜਬ ਹੋਇ ॥

ਤਬ ਜੋ ਪੁਛੇ ਆਤਮਾ ਕਹੈ ਗੁਰੂ ਪੁਨ ਸੋਇ ॥

ਜਦੋਂ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਮਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਪ ਦੋਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਸੁਧ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਤੀਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਵਰਣ

ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ—

ਦੋਹਿਰਾ ॥ ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਦਰਬ ਹਾਥ ਮੇਂ ਲਾਇ ॥

ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਨਿਓਂ ਜਾਇ ॥

ਭਾਵ ਹੈ—ਯਥਾ-ਸ਼ਕਤ ਭੇਟਾ ਧਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗੇ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਓ ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ
ਸਕਾਂ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਵ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੀ ਹੈ ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ—

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਆਪਾ ਚੀਨੇ ਮਿਟੈ ਨ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ ॥

ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ

ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ—

ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣੁ ॥

ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲਿ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਰੋਗ ਮਾਣੁ ॥

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਨ ! ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਸੁਧ ਥ੍ਵਹਮ ਹੈਂ । ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾਂ ਤੋਂ ਭੁਲ ਕੇ ਏਸ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ ਰੂਪੀ ਦੇਹ ਕੇ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ । ਜਦ ਤਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ ਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਜਦਾ, ਤਦ ਤਕ ਤੇਰਾ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ ਦਾ ਭਰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਭਾਵੇਂ ਹਰੀ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ—

ਧਨ ਪਿਰ ਏਕੈ ਸੰਗਿ ਬਸੇਰਾ ਸੇਜ ਏਕ ਪੈ ਮਿਲਨੁ ਦੇਹੁਰਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੮੩)

ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਬੁਧੀ ਔਰ ਪਿਰ ਕਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾਂ । ਬੁਧੀ ਔਰ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾਂ । ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਇਕੇ ਸੇਜ ਤੇ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਕੇ ਸੇਜ ਤੇ ਪਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਗਲ ਤੇੜ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਬੁਧੀ ਔਰ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾਂ ਇਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਗਿਆਨ ਭਰਮ ਦੇ ਪੜਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ (ਦੁਹੇਲਾ) ਕਠਿਨ ਹੈ ।

ਤਥਾ : ਧਨ ਪਿਰ ਕਾ ਇਕ ਹੀ ਸੰਗਿ ਵਾਸਾ ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਭੀਤਿ ਕਰਾਰੀ ॥

ਗੁਰਿ ਪੁਰੈ ਹਉਮੈ ਭੀਤਿ ਤੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਬਨਵਾਰੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੨੬੩)

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੁਧੀ ਔਰ ਆਤਮਾਂ ਕਾ ਇਕੇ ਸੰਗ ਵਾਸਾ, ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਕੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ (ਬਨਵਾਰੀ) ਬਨ ਮਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਮੈਂ ਏਥੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰਣਾ ਦੇ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਤਾਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹ ਹੈ । ਪੁੰਤੁ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ (ਵਿਆਕਰਣ) ਗਰਾਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਨ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਏਥੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਅਜੇਹਤੀ ਲਕਸ਼ਨਾ ਸੇ ਮਨ ਤੇ ਜੀਵ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ।

ਸ਼ੋਕਾ—ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਜੀਵ ਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ—ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਮਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਸਤੇ ਗੁਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਆਤਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਲੈਣ ਦੀ । ਤਾਂ ਤੇ ਆਤਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਜੀਵਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੀਵਤ ਹੋਏ ਮਨ ਕੇ ਜੀਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਨ ਔਰ ਜੀਵ ਮੇਂ ਇਹੋ ਅੰਤਰਾ ਹੈ । ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਹੱਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣੇ ।

ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਮੇਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਇਕੋ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਸੇ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਅਜੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦਵੈਤ ਭਾਉ ਮੇਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਉਪਾਸ਼ਯ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ । ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਅਰ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ । ਜੇ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਹੱਲ ਨਹੀਂ ਉਸਰੇਗਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਔਰ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭੇਦ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ । ਭੇਦ ਭਰਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਕਾਫੀ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ—

ਜਬ ਇਨਿ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਮਾਨੇ ਭੇਦਾ, ਤਬ ਤੇ ਦੁਖ ਡੰਡ ਅਰੁ ਖੇਦਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੩੫)

ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—

ਜਬ ਇਨਿ ਏਕੇ ਏਕੀ ਬੁਝਿਆ, ਤਬ ਤੇ ਇਸਨੇ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੁਝਿਆ ॥

ਤਥਾ : ਇਸਤੇ, ਸਭੰ ਬਿਨਸੇ ਭਰਮਾ, ਭੇਦੁ ਨਾਹੀ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੩੫)

ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤਵ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾਂ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇ ਸੱਜਣ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਰ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡ ਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਕਿ ਚੁਅਖਰਾ ਭਜਨ ਅਤੇ ਸੁਭ ਕਰਮ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਸ ਸੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਦੀ ਬਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ

ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਨੇ ਵੀਰ ! ਇਸ (ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨ ਉਪਜੇ) ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜੋ (ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਣ) ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ । ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ—

ਕਰਮੀ ਸਹਜ ਨ ਉਪਜੇ ਵਿਣੁ ਸਹਜੇ ਸਹਸਾ ਨ ਜਾਇ ॥

ਨਹ ਜਾਇ ਸਹਸਾ ਕਿਤੇ ਸੰਜਮਿ ਰਹੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥

ਸਹਜੇ ਜੀਉ ਮਲੀਣ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮਿ ਧੋਤਾ ਜਾਇ ॥ (ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ)

ਅਰਥ—ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਡ਼ਐ (ਸਹਜ) ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਿਨਾ ਸੰਨਾ ਨਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਫਿਰ 'ਬੂਟੀ ਬੰਨਨ ਨਿਆਇ' ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਨਹੀਂ ਜਾਇ ਸਹਸਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਰਮ ਕਰ ਕਰ ਬੱਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਜੇ ਭਰਮ ਸੇ ਜੀਵ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ?

ਉੱਤਰ—ਮਨ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਜੋੜੀ ਹੀ ਰਖੋ । ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ (ਸਹਜ) ਗਿਆਨ ਉਪਜੇਗਾ । ਇਸ ਚੁਗਤੀ ਨਾਲ ਸਹਸਾ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ।

ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਹੋ ਸਿੱਖ ! ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਖੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰਣਾ ਦੇ ਲਵਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ! ਜੋ ਇਕ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸੁਆਮੀ ਨਿਸਚਲ ਦਾਸਜੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾਦੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਸੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ—

ਸਾਖਸ਼ੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਇਕ, ਨਹੀ ਭੇਦ ਕੈ ਗੰਧ ॥

ਰਾਗ ਦੁਵੇਸ਼ ਮਤਿ ਕੈ ਧਰਮ ਤਾ ਮੇ ਮਾਨਤ ਅੰਧ ॥

ਅਰਥ—ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਕੋ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਰਾਗ ਦੈਖ ਹਨ, ਸੇ ਬੁਧੀ ਦੇ ਧਰਮ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ (ਅੰਧ) ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਗ ਰਾਗ ਦੈਖਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ (ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ) ਆਤਮਾ ਕੋ ਕਰਤਾ ਭੂਗਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ—

ਧਨ ਪਿਰ ਏਕੈ ਸੰਗ ਬਸੇਰਾ, ਸੇਜ ਏਕ ਪੈ ਮਿਲਣ ਦੁਹੇਰਾ ॥

ਅਰਥ—ਬੁਧੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਇਕੋ ਥਾਂ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਮੇਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭੀ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਕਠਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਏਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੁਧੀ ਤੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਵਾਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਧਰਮ ਬੁਧੀ ਮੇਂ ਭਾਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੁਧੀ ਦੇ ਕਰਤਬ ਸਾਖੀ ਮੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸਤਿ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਅਦੈਤ ਚਾਰੇ ਧਰਮ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਸੱਤ ਜੜ੍ਹ ਦੁਖ ਦੈਤ ਚਾਰੇ ਧਰਮ ਬੁਧੀ ਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਤਿ ਅਤੇ

ਚੇਤਨ ਦੋ ਧਰਮ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ! ਬੁਧੀ ਮੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੁਧੀ ਆਪ ਕੇ ਸਥਿਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਨਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਚਤੁਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਧੀ ਦੇ ਦੋ ਧਰਮ ! ਦੁਖ ਤੇ ਦੈਤ ! ਆਤਮਾਂ ਵਿਚ ਭੁਲੇਖੇ ਸੇ ਭਾਸਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਭਿੰਨ ਦੂਜਾ ਭਾਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਅਨਿਓਨਿਆ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਅਨਿਓਨਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾਂ, ਸੁਧ ਬ੍ਰਹਮ ਅਭਿਨਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪ ਕੇ ਜੀਵ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਿਹੁਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੀਵੰਤ ਭਰਮ ਮੇਂ ਭੁਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਨਿਰਣਾ ਸੁਣ—ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾਂ ਇਕੋ ਕੈਸੇ ਹਨ ? ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈਸੇ ਭੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਕ—

ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਭਰਮਾਇਆ ॥

ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੁਝੀਐ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਇਆ ॥

ਪੰਨਾ ਅਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋਗੇ, ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ।

ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਆਪਕ, ਜੋ ਲੋਹੇ ਪੱਥਰ ਜੈਸੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੇਂ ਭੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ । ਤੈਸੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ । ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਮੇਂ ਭੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ! ਜਿਤਨੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ! ਅਤੇ ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੋ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਘੜੇ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਘੜੇ ਦੇ ਬੱਬਰ ਨੇ ਹੀ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਸਦਾ ਹੈ । ਆਕਾਸ਼ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੈਸੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੁਰਮਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣ ਲੈ—

ਸੈ ਅੰਤਰਿ ਸੇ ਬਾਹਰਿ ਅਨੰਤ, ਘਟਿ ਘਟਿ ਬਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ ॥

ਭਥਾ : ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ ॥ (ਸ਼ਖਮਨੀ)

ਭਥਾ : ਜੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੇਈ ਪਿੰਡੇ ਜੇ ਖੇਜੇ ਸੇ ਪਾਵੈ ॥

ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤੁ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਲਖਾਵੈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੯੫)

ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਸੇਈ ਪਿੰਡੇ ਮੇਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਖੇਜੇਗਾ ਸੇ ਪਾਵੇਗਾ । ਏਹ ਜੀਵ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਲਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪੋ ਨਹੀਂ ਲਖ ਸਕਦਾ ।

ਸ਼ੰਕਾ—ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਰੂਪ ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ—ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੁਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਂ। ਜੀਵ ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਈਸ਼ਵਰ ਸਾਗਰ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵ ਉਸ ਮੇਂ ਤਰੰਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ। ਤਰੰਗ ਵੀ ਉਹੋ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ—

ਹਰਿ ! (ਹਰਿਜਨ) ਦੁਇ ਏਕੁ ਹੈ ਬਿਬੁ ਬਿਚਾਰ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ ॥

ਜਲ ਤੇ ਉਪਜਿ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਬਿਬੇ ਸਮਾਹਿ ॥

(ਚੌਪਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦)

ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੰਥਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ—

ਜੀਵ ਈਸ਼ ਮੇਂ ਚੇਤਨ ਰੂਪ, ਭੇਦ ਗੰਧ ਤੇ ਰਹਿਤ ਅਨੁਪ ॥

ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਅਰ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਂ (ਚੇਤਨਤਾ) ਇਕੋ ਹੈ, ਭੇਦ ਖੁਸ਼ਬੋ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਈਸ਼ਵਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਔਰ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕਾਰਣ ਭੁਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ੰਕਾ—ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਜੀਵ ਅਰ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੰਤਰਾ ਹੈ। ਕੀ ਅੰਤਰਾ ਹੈ ? ਸਿੱਖੇ ਵਾਚ—

ਕਬਿੱਤ ॥

ਸਰਬਛ ਕਿਤ ਈਸ਼ਵਰ, ਜੀਵ ਅਲਪ ਸ਼ਕਤ ਵਾਲਾ,

ਜੀਵ ਅਲਪੱਗ, ਸਰਬਗਿ ਈਸ਼ ਜਾਨੀਏ।

ਜੀਵ ਪਰਛਿੰਨ, ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ,

ਈਸ਼ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਪਤੰਤਰ ਜੀਵ ਜਾਨੀਏ।

ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਈਸ਼ ਜੀਵ ਹੈ ਅਵਿਦਿਆ ਤੋਂ,

ਜੀਵ ਅਪ੍ਰੋਕਸ਼ ਪ੍ਰੋਖਯ ਈਸ਼ ਮਾਨੀਐ।

ਈਸ਼ ਸਮਰੱਥ, ਜੀਵ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਇਆ,

ਈਸ਼ਵਰ ਏਕ ਤੇ ਅਨੇਕ ਜੀਵ ਭਾਨੀਏ।

ਮਾਇਆ ਮੇ ਆਭਾਸ ਬ੍ਰਹਮ, ਔਰ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਬ੍ਰਹਮ,

ਈਸ਼ ਸ੍ਵਬਗਯ ਜਗ ਹੇਤੁ ਪਹਿਚਾਨੀਏ।

ਜੀਵ ਹੈ ਆਭਾਸ ਅਗਿਆਨ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਕੁਟ,

ਕੈਸੇ ਬਨੇ, ਏਕਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਨ ਆਨੀਏ ॥

ਉੱਤਰ—ਗੁਰੂ ਜੀ—ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਇਕ ਕਬਿੱਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੰਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਪਰ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਬਿੱਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਪੰਗਤੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈਂ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਗੁਰੇ ਵਾਕ—

ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਈਸ਼ਤਾ, ਧਰਮ ਤਜ ਈਸ਼ਤਾ ਦੇ,

ਜੀਵ ਦੀ ਅਵਿਦਿਆ ਧਰਮ ਅਠ ਹਾਨੀਏ ।

ਲਕਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਮੇ, ਏਕਤਾ ਕਹਿਤ ਵੇਦ,

ਨਾਨਕ ਬਖਾਨੈ ਸੰਧੂ ਏਕੋ ਏਕ ਜਾਨੀਏ ।

ਸ਼ੋਕਾ—ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਨਾਨਕ ਨੇ ਏਕੋ ਏਕ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ—ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ—

ਏਕੋ ਏਕ ਆਪਿ ਇਕੁ ਏਕੋ ਏਕੋ ਹੈ ਸਗਲਾ ਪਾਸਾਰੇ ॥

ਜਪਿ ਜਪਿ ਹੋਏ ਸਗਲ ਸਾਧ ਜਨ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਬਹੁੜ ਉਧਾਰੇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੭੯)

ਡਥਾ : ਏਕੋ ਏਕੁ ਏਕ ਪਛਾਨੈ, ਇਤ ਉਤ ਦੀ ਉਹ ਸੋਝੀ ਜਾਨੈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੮੧)

ਪਾਠਕ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਦੋਹਾਂ ਕਬਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ—ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੋਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਬਲ ਹਨ, ਈਸ਼ਵਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤ ਹੈ, ਜੀਵ (ਅਲਪ) ਤੁਛ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਈਸ਼ (ਸਰਬੱਗ) ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਜੀਵ (ਅਲਪੱਗ) ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜੀਵ (ਪਰਿਛਿੰਨ) ਸੀਮਾ ਬੱਧ ਹੈ । ਈਸ਼ (ਸੁਤੰਤਰ) ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਜੀਵ (ਪਤੰਤਰ) ਪਰ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੀ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ । ਜੀਵ (ਅਪ੍ਰੋਕਸ਼) ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਈਸ਼ (ਪ੍ਰੋਖਯ) ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਈਸ਼ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੀਵ ਸਮਰੱਥਾਹੀਨ ਹੈ । ਈਸ਼ਵਰ ਏਕ ਹੈ, ਜੀਵ ਅਨੇਕਾਂ (ਭਾਨੀਏ) ਭਾਸਦੇ ਹਨ । ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਮਾਇਆ ਮੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਭਾਸ ਪੈਣੇ ਸੇ ਹੈ, ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ (ਅਪਿਸ਼ਟਾਨ) ਸਰੂਪ ਹੈ । ਈਸ਼ਵਰ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੈ ਔਰ ਜਗ ਦਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ । ਜੀਵ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਗਿਆਨ ਮੇਂ ਕੁਟੱਸਤ ਦਾ ਅਭਾਸ ਪੈਣੇ ਸੇ ਹੈ ਔਰ ਕੁਟਸੱਤ ਹੀ ਅਨਿਸ਼ਟਾਨ ਰੂਪ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕੌਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਕਿਸੇ ਗੱਲੇ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ?

ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ—ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ (ਈਸ਼ਤਾ) ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ ੧ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਠੇ ਪ੍ਰਬਲ ਧਰਮ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਨ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਈਸ਼ਵਰ ਨਿਰਧਰਮਕ ਹੈ, ਏਨੇ ਵਾਚ ਭਾਗ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ । ਜੀਵ ਦੀ ਅਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਠੇ ਨਿਰਬਲ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ

ਕਰ ਦੇ । ਏਨੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਾਚ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਬਲ ਧਰਮ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹਨ, ਜੀਵ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਪਿਛੇ ਰਿਹਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲਕਸ਼ (ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ) ਅਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਲਕਸ਼ (ਆਤਮ ਚੇਤਨ) ਦੋਹਾਂ ਚੇਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋਸ ਮਾਤਰ ਫੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਐਸੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਵੇਦ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਅਵੇਭਵਾਦ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ । ਐਸੇ ਵਾਚ ਭਾਗ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਕੇ ਲਕਸ਼ ਭਾਗ ਕੇ ਲੈਣ ਕੇ (ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣਾ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਂ ਆਤਮਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ । ਪੁਸਤਕ ਵਧਣ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਸੋਪਲ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੋਂਦਾ ਹਾਂ—

ਯਥਾ : ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਰਾਮੁ ਹੈ ਆਤਮ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਬਦਿ ਬੀਚਾਰਾ ਹੈ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੩੦)

ਤਥਾ : ਆਤਮ ਦੇਉ ਦੇਉ ਹੈ ਆਤਮ ਰਸਿ ਲਾਗੈ ਪੁਜਾ ਕਰੀਜੇ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੨੫)

ਤਥਾ : ਆਤਮ ਮਹਿ ਰਾਮੁ ਰਾਮ ਮਹਿ ਆਤਮੁ ਚੀਨਸਿ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਾ,

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀ ਦੁਖ ਕਾਟੈ ਹਉ ਮਾਰਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੫੩)

ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ—ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਏਸ ਹਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਉਪਦੇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾਂ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਵ ਹੈ, ਆਤਮਾਂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਾ ਵੀ ਦੇਵ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਸੇ ਪ੍ਰਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਸਿਖੇ ਵਾਚ—ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਆਤਮ ਪੁਜਾ ਕਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਸੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ?

ਉੱਤਰ—ਆਤਮ ਪੁਜਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫੁਲ ਹਨ—੧. ਬੋਧ, ੨. ਸਾਮਯ, ੩. ਸਮ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬ੍ਰਿਤੀ ਗਿਆਨ, ਅਰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਗਿਆਨ ਮੇਂ ਇਕਾਗਰਤਾ । ਉਸ ਇਕਾਗਰਤਾ ਮੇਂ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੁਲ ਹਨ—ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਜਾ ਕੇ ।

ਸ਼ੰਕਾ—ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਹਨ, ਆਤਮਾਂ ਤੇ ਸੀਮਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਦੇਵ ਦਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ । ਇਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਸੇ ਕਰਕੇ ਦਸੋ ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਾਂਗਾ ।

ਉੱਤਰ—ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ—

ਏਕ ਕ੍ਰਿਸਨ ਤ ਸ੍ਰਬ ਦੇਵਾ ! ਦੇਵ ਦੇਵਾਤ ਆਤਮਹ ॥

ਆਤਮ ਸ੍ਰੀ ਬਾਸੁ ਦੇਵਸੁ ਜੇ ਕੋ ਈ ਜਾਨਸਿ ਭੇਵ,

ਨਾਨਕ ਤਾਕਉ ਦਾਸ ਹੈ ਸੇਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੫੩, ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ)

ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਦੇਹ ਧਿਆਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਜੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਦਿਸਣ ਵਿਚ ਔਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸੇਈ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਦੇਵ ਹੈ । ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਉਸ ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਦੇਵ ਹਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ (ਨਾਮ ਰੂਪ) ਆਕਾਰ ਅਨਿੱਤ ਹਨ । ਸੋ ਅਨਿੱਤ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਨਾਸਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਨਾਸਵੰਤ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਦੇਵ ਕੌਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦਿਸਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋ ਸੱਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਆਕਾਰ ਦਾ ਜੇ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਆਤਮਾਂ ਹੈ ! ਸੇਈ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਦੇਵ ਹੈ ਤੇ ਸੇਈ ਆਤਮਾਂ ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ (ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ) ਆਸਰਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ 'ਬੁਣੀ ਖਨਿਨ ਨਿਆਇ' ਸੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ—

ਆਤਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸ ਦੇਵਸੁ ਜੇ ਕੋ ਈ ਜਾਨਸਿ ਭੇਵ,

ਨਾਨਕ ਤਾਕਉ ਦਾਸ ਹੈ ਸੇਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ॥

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸ ਦੇਵ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਰਹੱਸ ਭਾਵ ਕੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ (ਨਿਰੰਜਨ) ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ੁਧ ਦੇਵ ਹੈ । ਹੇ ਜਗਿਆਸੂ! ਜੇ ਤੂੰ ਆਤਮਾਂ ਕੋ ਸੀਮਾ ਬੰਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਸੁਣ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੇਂ—

ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਰਵਿਆ ਸਭ ਅੰਤਰਿ ਕਤ ਆਵੈ ਕਤ ਜਾਈ ਸੰਤਹੁ,

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਸਭ ਜੀਆ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਸੰਤਹੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ, ੯੧੬)

ਤਬਾ : ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਸਰਬ ਮਹਿ ਪੇਖੁ, ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕੁ ॥

ਰਤਨ ਅਮੋਲ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਜਾਨੁ, ਅਪਨੀ ਵਸਤੁ ਤੂ ਆਪਿ ਪਛਾਨੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੯੨)

ਤਬਾ : ਏਕ ਆਤਮਾ ਬਸਤ ਹੈ ਥਾਵਰ ਜੇਗਮ ਦੇਹ ॥

ਜੇਸੇ ਮਣਕੇ ਮਾਲ ਕੇ ਏਕ ਸੁਤ ਗਨ ਲੋਹ ॥ (ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਹੁਣ ਦੱਸ ਜਗਿਆਸੂ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਵਾਂ ? ਏਸੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੀਂ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮਾਂ ਸੇ ਭਿੰਨਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਆਕਾਰ ਸਭ ਨਾਸਵਾਨ ਹਨ ।

ਉੱਤਰ ਜਗਿਆਸੂ—ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ :

ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ ਮਨ ਆਪਨੇ ਮਾਹਿ, ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਨ ਨ ਜਾਇ ॥

ਇਸ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤ ਅਰਥ ਐਸੇ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਰੰਗ ਹਨ, ਤਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕਹੀਏ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਅਮਰ ਕਥਾ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਪੁਛਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਨੇਮ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਕਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ?

ਉੱਤਰ—ਹੋ ਸਿੱਖ ! ਨਿਤ ਨੇਮ ਤੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਮਨ ਦੀ ਬੁੱਧਤਾ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹਨ । ਕੇਵਲ ਏਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਜਾਪ ਕੇ ਕੀਏ ਤੇ ਜੇ ਪੈ ਪਾਈਅਤ ਅਜਾਪ ਦੇਵ,

ਪ੍ਰਦਨਾ ਸਦੀਵ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ਉਚਰਤ ਹੈ ॥

(ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ)

ਅਰਥ—ਪ੍ਰਦਨਾ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਜਾਪ ਦੇਵ ਹੈ । ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਜਾਪ) ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਜੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਇਕ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸੋ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ (ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅਵਾਹਨ ਮੇਂ ਕਿਸੇ ਆਸਟ ਔਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਨਣ ਜੋਗ ਹੈ) ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁਛਣ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਤੋਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਿਚ ਹੈ । ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਹ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਮੇਂ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ—

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਿਆ ਇਕ ਏਕੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਟੈਕੈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੮੧)

ਕੇਵਲ ! ਕਰਮ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤਪੁ ਸੰਜਮੇ ਕਿਆ ਬਰਤੁ ਕਿਆ ਇਸਨਾਨ ॥

ਜਬ ਲਗੁ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਨੀਐ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਪਗਵਾਨ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੩੭)

ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕੇਵਲ ! ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਾਪ ਅਤੇ (ਸੁਭ ਕਰਮ) ਸੰਜਮ ਬਰਤ ਇਸਨਾਨ ਸੇ ਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ? ਜਬ ਤਕ (ਭਾਉ ਭਗਤੀ) ਪ੍ਰਮਾ ਭਗਤੀ=ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਰਮ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਬਦਾਮ ਦਾ ਬ੍ਰਿਛ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾ ਭਗਤੀ ਬਾਦਾਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾ ਭਗਤੀ ਸੇ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਗਿਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਮੁਕਤ (ਰੋਗਨ) ਤੇਲ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਭਥਾ : ਕਾਇ ਜਪਹੁ ਰੇ ਕਾਇ ਤਪਹੁ ਰ, ਕਾਇ ਬਿਲੋਵਹੁ ਪਾਣੀ ॥

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜਿਨ੍ਹ ਉਪਾਈ ਸੇ ਸਿਮਰਹੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੨੬)

ਏਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਮ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ! ਭਾਵ ਭਜਨ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ (ਨਿਰਬਾਣੀ) ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ ਦਾ (ਸਿਮਰਨ) ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਏਥੇ ਕਰਮ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਰਮ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ ਵਿਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੰਨਾ ੧੩੦੧ ਉਪਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਭਥਾ : ਜਾਪ — ਸੁਚਿ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ ਇਨ ਬਿਧੇ ਛੁਟਕਾਰ ॥

ਗਰ: ਘੋ — ਤੇ ਕਾਦਹੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਲਦਰਿ ਨਿਹਾਰ ॥

ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ (ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ) ਜਾਪ, ਅਤੇ (ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ) ਤਾਪ, ਅਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਚ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਆਦਿਕ ਜੁਗਤੀਆਂ ਸੇ ! ਸੰਸਾਰਕ ਚਿੱਕੜ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਹੇ ਮੇਰੇ (ਪ੍ਰਭ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਰ ਵੇ ਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪ ਤਾਪ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਪਾਸਯੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਏਹੋ ਦਵੈਤ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ, (ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ)

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਹੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ । ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਮਾਇਆ ਸੇ ਰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਓਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਇਕ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਓਹੋ ਮਾਇਕ ਸਰੀਰ ਮੇਂ ਧਿਆਨ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਓਸ ਮਾਇਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਲ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਇਕ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਜਿਤੁ ਲਾਗੋ ਮਨੁ ਬਾਸਨਾ ਅੰਤਿ ਸਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਨੀ ॥

ਅਹੰ ਬੁਧਿ ਸੁਚਿ ਕਰਮ ਕਰਿ ਇਹ ਬੇਧਨ ਬੇਸਾਨੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੪੨)

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਰਾ (ਹਉਮੈ) ਮੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਲ ਵਿਕਸ਼ੇਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੋ ਕਰਮ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨਿਧਿਆਸਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਸੋ ਸਿੱਖ ਦੇ (ਨਿਜ ਸਰੂਪ) ਆਤਮਾ ਮੇਂ ਮਾਯਾ ਦੀ ਲੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਫਲ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਗੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਜਿਤਿਆ, ਜੇ ਸਾਧ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਭਥਾ : ਜਗਿ ਜਨਮੁ ਮਰਨੁ ਭਗਾ ਇਹ ਆਈ ਹੀਐ ਪ੍ਰਤੀਤ ॥

ਹੀਐ ਪਤੀਤ ਆਈ ਜਿਸ ਜਨ ਕੈ ਤਿਨਕੇ ਪਦਵੀ ਊਚ ਭਈ ॥

ਤਜਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਲੋਭ ਅਰੁ ਲਾਲਚ

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਬ੍ਰਿਥਾ ਗਈ ॥

ਅੰਵਲੋਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਭਰਮ ਸਭ ਛੁਟਕਿਆ, ਦਿਬੁ ਦ੍ਰਿਸਟ ਕਾਰਣ ਕਰਣੈ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣੈ ॥

ਚੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ—

ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਕਿਆ-ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ॥ ਜਾਕੈ ਰਿਦੈ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ ॥

(ਜਾਖ) ਭਜਨ ਚੁਅਖਰਾ, (ਤਾਪ) ਸੇਵਾ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੨੪)

ਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਿੱਖ । ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਤਿਆਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਤੀਨੋ ਚੁਗ ਤੀਨੋ ਦਿੜੋ ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਅੰਧਾਰ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੪੬)

ਤਥਾ : ਕਲ ਜੁਗ ਮਹਿ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਹਿ, ਨਾ ਰੁਤਿ ਨ ਕਰਮ ਥਾਇ ਪਾਹਿ ॥
 ਕਲਜੁਗ ਮੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਾਰੁ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚਾ ਲਗੈ ਪਿਆਰ ॥
 ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹੋਇ ॥

ਤਥਾ : ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਏਕੁ ਹੋਰ ਰੁਤਿ ਨ ਕਾਈ ॥
 ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲੇਹੁ ਜਮਾਈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੩੦)

ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ, ਖੰਨਲੀ ਧੋਤੀ ਵਾਂਗ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਬਸਤਰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਫੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗਰਮ ਜਲ ਸੇ ਔਰ ਸਾਬਣ ਸੇ ਮੈਲ ਨਵਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੀਗਿ, ਓਹੁ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥ (ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ)
 ਤਾਂ ਤੇ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰ ਹੈ । ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਆਤਮ ਰਾਮ ਹੈ । ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਅਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾਂ ਰਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ । ਇਸ ਆਤਮ ਰਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੁਰਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਰਾਮ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੇਂ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਲਜੁਗ ਮੇਂ ਇਕੋ (ਹਰਿ ਜੀ) ਆਤਮ ਰਾਮ ਹੀ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ (ਆਤਮ ਗਿਆਨ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਕਰੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤੇ ਸੁਆਮੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੰਦ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਕਬਿੱਤ ॥

ਚੜੇ ਰਾਤ ਕੇ ਮਝਾਰੀ, ਸਸੀ ਕਲਾ ਸਭ ਧਾਰੀ,
 ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਗਣ ਭਾਰੀ ਚੜੇ ਤੇਜ ਚਮਕਾਇਕੇ ।
 ਗਰਭਣੀ ਆਗ ਜਲੀ ਤਦੰਪ ਨ ਰਾਤ ਟਲੀ,
 ਰਾਤ ਤੇ ਨਿਵਾਰੀ ਏਕ ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਇਕੇ ।
 ਜਪ ਤਪ ਦਾਨ ਕਰੇ ਵਰਤ ਨੇਮ ਆਦਿ ਧਰੇ,
 ਤੀਰਥ ਮੇਂ ਜਾਇ ਮਰੇ ਹਿਮ ਗਿਰੀ ਧਾਇਕੇ ।
 ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੰਦ ਯੋ ਬਤਾਵੇ, ਭਰਮ ਇਨ ਤੇ ਨ ਜਾਵੇ,
 ਭਰਮ ਤੇ ਪਲਾਵੈ ਏਕ ਗਿਆਨ ਭਾਨੂ ਪਾਇਕੇ ।

ਅਰਥ—ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਧਵੀਂ ਦਾ ਚੌਦ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਾਰੇ ਵੀ ਚਮਕੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਤਰੀ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਨਾ ਹੋਈ । ਰਾਤ ਨਵਿਰਤੀ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੀ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਜਾਪ, ਸੇਵਾ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਵਰਤ ਤੇ

(੧੦੧)

ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਹਿਮ ਗਿਰੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਫ ਮੇਂ ਗਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਉ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਨਵਿਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਸੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇਸੇ ਹੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਭਰਮ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਜਬ ਲਗ ਤੁਟੈ ਨਾਹੀ ਮਨ ਭਰਮਾ ਤਬ ਲਗ ਮੁਕਤ ਨਕੋਈ ॥

(ਪੰਨਾ ਹੋਰ ਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋਗੇ) ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਭਰਮ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਬ ਤਕ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਅੰਧਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਔਰ (ਗਿਆਨ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਹੀ ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋਏਗੀ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ—

ਅੰਧਕਾਰ ਸੁਖਿ ਕਬਹਿ ਨ ਸੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰੰਗੁ ਦੇਉ ਮਿਲਿ ਰੋਈ ਹੈ ॥

ਜਉ ਪੈ ਰਸਨਾ ਰਾਮੁ ਨ ਕਹਿਬੇ, ਉਪਜਤ ਬਿਨਸਤ ਰੋਵਤ ਰਹਿਬੇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੨੫)

‘ਵੀਚਾਰ ਸਾਗਰ’ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ—

ਦੋਹਿਰਾ ॥ ਕਰਮ ਉਪਾਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਗ ਨਿਦਾਨ ਤਮ ਨਾਸ਼,

ਅੰਧਕਾਰ ਜਿਮ ਗ੍ਰਹਿਤੇ, ਨੱਸੇ ਨ ਬਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥

ਭਾਵ ਹੈ ਕਰਮ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਸੇ ਜਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਗਿਆਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਜੇਸੇ ਮਕਾਨ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਂਗ ਸੈਟੇ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਸੇ ਨਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ । ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ—

ਜੇ ਸਉ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜਾਰ,

ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ॥

(ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੨, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੬੩)

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਨਵਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਨਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਪੈਣ ? ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵਿਰਤ ਕਰੇਗਾ । ਫਿਰ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਇਕ ਹੋਰ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਦੋਦਾ ਹਾ ਜੋ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਯਥਾ : ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰ ਕਿਰਿਆ ਬਿਰਥੇ,

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ ਇਹਿ ਓਰੇ ਮੁਸੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਵਰਤੋ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਮਹਿ ਰਹਿਤਾ ਤਿਨਕਾ ਆਝੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

(੧੦੨)

ਆਗੈ ਚਲਣ ਅਉਰ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਾ ਕਾਮਿ ਨ ਆਇਆ ॥
 ਤੀਰਥ ਨਾਇ ਅਰੁ ਧਰਨੀ ਕ੍ਰਮਤਾ ਆਗੈ ਠਉਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥
 ਉਹਾ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੈ ਇਹ ਬਿਧ ਓਹ ਲੋਗ ਨਹੀ ਪਤੀਆਵੈ ॥
 ਚਤੁਰੁ ਬੇਦ ਮੁਖਬਚਨੀ ਉਚਰੇ ਆਗੈ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥
 ਬੁਝੈ ਨਹੀ ਏਕ ਸੁਧਾਖਰੁ ਓਹ ਸਗਲੀ ਝਾਖ ਝਖਾਈਐ ॥
 ਨਾਨਕੁ ਕਹਤੇ ਇਹੁ ਬੀਚਾਰਾ ਜਿ ਕਮਾਵੈ ਸੁ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ॥
 ਗੁਰ ਸੇਵਹੁ ਅਰੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹੁ ਤਿਆਗਹੁ ਮਨਹੁ ਗੁਮਾਨੀ ॥

ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਿਓਰ ਵੇਦਾਂਤ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਬਿਅਰਥ ਹੈ । (ਜਪ) (ਤਪ) ਸੁਭ ਕਰਮ ਇਹ ਉਰੇ ਹੀ ਲੁਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਿੱਟਾ ਭੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਮੇਂ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਨਾੜ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਤੂੜੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ । ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ । ਅਗੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਨੇਮ ਦੀ ਦਮੜੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੋ ਦੀ (ਮਰਯਾਦਾ) ਵਿਧਾਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ! ਯਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤੀਜਦੇ ਭਾਵੇਂ ਚਤੁਰ ਵੇਦ ਮੁੱਧ ਜਬਾਨੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਅਗੋ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਕ (ਸੁੱਧ ਅਖੱਰ) ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਝਖ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ਹੈ ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਕਮਾਵੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ।

(ਨੋਟ—ਕਈ ਸੱਜਣ ਉਪਰ ਜੋ ਪੰਗਤੀ ਆਈ ਹੈ, 'ਉਹਾ ਕਾਮ ਨ ਆਵੈ ਇਹ ਬਿਧ ਓਹ ਲੋਗ ਨਹੀ ਪਤੀਆਵੈ' ਦਾ ਪਾਠ ਓਹ ਲੋਗਨ ਹੀ ਪਤੀਆਵੈ' ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਮੇਂ 'ਓਰੇ ਮੁਸੈ, ਆਗੈ ਚਲਣ, ਉਹਾ ਕਾਮ ਨ ਆਵੈ, ਫਿਰ ਆਗੈ ਫਿਰ ਉਹਾ, ਫਿਰ ਓਹ ਲੋਗ ਨਹੀ ਪਤੀਆਵੈ ਛੇ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਛ ਬੁਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਪਾਠ 'ਓਹ ਲੋਗ ਨਹੀ ਪਤੀਆਵੈ' ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ । ਅਗੋ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣੇ । ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੁਝਾ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਦ ਨਹੀਂ । ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਉ । ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੀ ਹੈ ॥)

ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡ ਸੇ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਗੁਰ ਸੇਵਹੁ' ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ=ਸੇਵਨ ਕਰੋ । (ਨਾਮ ਧਿਆਵਹੁ) ਭਾਵ (ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ, ਤਿਆਗਹੁ ਮਨਹੁ ਗੁਮਾਨੀ ॥) ਮਨ

ਦੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ।

ਸ਼ੰਕਾ—ਏਥੇ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹੁ ਦਾ ਅਰਥ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ?

ਉੱਤਰ—ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਹੈ । (ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਮੀ ਹੈ, ਜਪਹੁ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣੇ ਹੈ) ਭਜਨ ਚੁਅੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਏਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਹੱਸ ਭਾਵ ਜਹਤੀ ਲਕਸ਼ਣਾ ਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮੀ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਅੱਖਰਾ ਜਾਪ ਦਾ ਨਿਰਣਾ (ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ) ਕਹਿਕੇ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ । ਜਪ ਤਪ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਹੀਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਲੀਏ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਮੀ ਜਹਤੀ ਲਕਸ਼ਣਾ ਸੇ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਏਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ (ਨਾਮੀ) ਸਾਖੀਆਤਮਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਸੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ—

ਯਥਾ : ਦੇਹੀ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਥਿਨਾਸੀ,

ਨਾ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਈ ਕਰਿ ਦੇਖੇ ਸਬਦਿ ਰਜਾਈ ਹੋ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੨੬)

ਚੁਅੱਖਰਾ ਭਜਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮੀ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਸਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਣ ਯੋਗ ਹੈ । ਤੇ (ਨਾਮ) ਸਾਖੀਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ! ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਅਥਿਨਾਸੀ ਹੈ । ਉਹ ਜੀਓ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਸਬਦ) ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਮਨ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ । ਤੇ ਆਪਣੀ (ਰਜਾ) ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਮਨ ਇੰਦਰਿਆਂ ਕੇ ਚਲੇਂਦਾ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ।

ਤਥਾ : ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅੰਦ੍ਰਿ ਨਾਮੁ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਈਐ

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੪੫)

ਅਰਥ—ਇਸ ਸੁਖਮ ਸਰੀਰ ਵਿਚ (ਨਾਮ) ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ (ਸਬਦ) ਮਹਾਂਵਾਕ ਕੀ ਵੀਚਾਰ ਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਤਥਾ : ਨਾਮੇ ਤੇ ਸਭਿ ਉਪਜੇ ਭਾਈ ਨਾਇ ਵਿਸਰਿਐ ਮਰਿ ਜਾਇ ॥

ਅਗਿਆਨੀ ਜਗਤੁ ਅੰਧੁ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁਤੇ ਗਏ ਮੁਹਾਇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੦੩)

ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਦੋਵੇਂ ਨਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । (ਨਰਾਇਣ ਹਰੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਨਵਾਦ

ਸਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ।

ਤਥਾ : ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੮੪)

ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਮੀ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਏਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਚੁਅਖਰਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁਅਖਰੇ ਭਜਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜਗ ਰਚਨਾ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ (ਧਾਰੇ) ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਓਹ ਤੇ ਮੰਤਰ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਿਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੀ ਧਾਰੀਦਾ ਹੈ ।

ਬਿਨ ਗੁਰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਸਭ ਦੁਜਾ ਭਾਉ ॥ (ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ)

ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ—

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਿਦੇ ਲੇ ਧਾਰਹੁ ॥

ਤਥਾ : ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ ॥

ਅਰਥ— (ਨਾਮੇ ਤੇ) ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵ ਉਪਜਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸਰਿਆ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਗਤ । ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿਚ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿਚ ਸੁਤਾ ਹੋਇਆ ਲੁਟੀਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਉਂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਆਤਮ ਰਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਆਤਮ ਰਾਮ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ—

ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਹੈ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਧਨੁ ਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਪਾਵੈਗੀ ॥

ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰਿ ਦੀਨੀ ਦੁਖੁ ਦਾਲਦੁ ਭੰਜਿ ਸਮਾਵੈਗੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੧੧)

ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ । ਆਤਮਾ, ਐਰ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ । ਏਥੇ ਅਨਵੇ ਅਰਥ ਹੈ,

ਤਥਾ : ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਮੇ ਗਹਿਓ ਜਾਕੈ ਸਮ ਨਹੀ ਕੋਇ,

ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈਦਰਸੁ ਤੁਹਾਰੇ ਹੋਇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੪੨੯)

ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਆਤਮ ਧਨ) ਤੇਰਾ ਨਿਜੀ ਧਨ=ਆਪਣਾ ਆਪ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਵੇਂ ਓਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਾਸਤਵ (ਕਾਰਣ) ਸਰੂਪ ਆਤਮ ਰਾਮ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਪਕੜ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਜਿਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਜਿਸ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਕਟ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਏਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀਵ

ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ—ਜੈਸੇ ਮਕਾਨ ਮੇਂ ਘੜਾ ਟੁਟੇ ਤਾਂ ਘੜੇ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ (ਮਠ) ਮਕਾਨ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਂ ? ਤੇਸੇ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਹੈ । ਅੰਦਰਲੇ (ਰੱਬ) ਆਤਮਾ ਮੇਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੀ,

ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਨ ਚੀਨੋ ਖਿਨੁਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈ ਸੇ ਅਪਨੀ ਮਨੁਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੧੫)

ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ—

ਅਬ ਮੇ ਰਾਮੁ ਅਪਨਾ ਕਰ ਜਾਨਿਆ, ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੨੭)

ਤਥਾ : ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤ ਸਬਾਈ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਈਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੩੩)

ਅਰਥ—ਆਤਮ ਰਾਮ ਹੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕੇ ਸਭ ਮੇਂ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਲਖ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਲਖਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਕੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ । ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਬਦ ! ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ—

ਯਥਾ : ਆਤਮ ਰਾਮ ਰਵਿਆ ਸਭ ਅੰਤਰਿ ਕਤ ਆਵੈ ਕਤ ਜਾਈ ਸੰਤਹੁ ॥

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਸਭ ਜੀਆਂ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਸੰਤਹੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੧੬)

ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮ ਰਾਮ ਹਰ ਵਸਤੂ ਮੇਂ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਬ ਸਭ ਮੇਂ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਬ ਉਸਨੇ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ? ਉਹ ਆਦਿ ਮੇਂ ਭੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੁਗ ਚਲੇ, ਫਿਰ ਭੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸੀ । ਉਹ ਸਭ ਜੀਆਂ ਕਾ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦਰਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ (ਅੰਦਰਲੇ ਬ੍ਰਹਮ) ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਔਰ ਸਾਖੀਆਤਮਾ ਮੇਂ ਵਰਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭੇਦਵਾਦੀ ਹੈ ।

ਸ਼ੰਕਾ—ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ?

ਉੱਤਰ—ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਜੀ ਗਿਆਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਅਵਾਤਰ ਵਾਕ ਹਨ ਜੋ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ । ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਬਾਣੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੇ, ਕਿ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਓ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂ

ਦੁਖ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਕੇ ਛਿਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅੰਸ ਮਾਤਰ ਮੇਂ ਇਕ ਅਗਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਿਸ ਅਗਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਜੀਵ, ਈਸ਼ਵਰ ਔਰ ਜਗਤ ਕੀ ਕਲਪਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਸ ਭਰਮ ਸੇ ਜਗਤ ਮੇਂ ਜੀਵ ਚਉਰਾਸੀ ਲਖ ਜੂਨੀਆਂ ਮੇਂ ਭਰਮਦਾ ਹੈ । ਔਰ ਜਗਤ ਕੀ ਉਤਪਤੀ ਵੇਦਾਂ ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ ਮੇਂ ਪੰਜ ਤਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਸੇ ਵੇਦਾਂ ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ ਮੇਂ ਭਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੇ ਜਗ ਕੇ ਨਿਸ਼ੇਧ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਵੇਦਾਂ ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ ਕੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਂ ਤਾਂ ਜਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਪੁਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਖ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ? ਤਾਂ ਤੋਤ ਵੇਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਇਹ ਜਗਤ ਜਾਗ੍ਰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਜਾਗ੍ਰਤ ਜਗਤ ਸੁਖਪਤੀ ਮੇਂ ਦੇਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਕੇਵਲ ਇਸ ਜਗਤ ਕਾ ਕਾਰਣ ਰੂਪ ਇਕੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਔਰ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪ ਸਮਾਧੀ ਮੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਣ ਕਾਰਜ ਕਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ, ਵੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਗਤ ਕਿਥੇ ਹੈ ? ਭਾਵ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਐਸੇ ਨਿਸਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਭਰਮ ਕੀ ਨਵਿਰਤੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੇ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ । ਏਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਂ ਜਗਤ ਭਰਮ ਮੇਂ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸੇ ਹੁਣ ਨਵਿਰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਪੁਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਕਾਰਣ ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਜਗਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਗਿਆਨ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਤੂੰ ਸ੍ਰੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਖੰਡ ਸਰੂਪ ਹੈਂ । ਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਸਿੱਖ !

ਆਤਮਾਂ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਨੇ ਦੋਹ ਕੇ ਅਨਿਤ ਮਾਨੇ,

ਪੰਡਤ ਔ ਸਿਆਣੇ ਗਿਆਨ ਯਾਂ ਹੀ ਕੇ ਕਹਿਤ ਹੈ । (ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਤੇਰੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਤਮੇ ਰੂਪ ਅਗਿਆਨ ਅਵਿਦਿਆ ਔਰ ਇਸਕਾ ਕਾਰਜ ਜਗਤ ਕਾ ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਦੁਤੀ ਅਖੰਡ ਸਰੂਪ ਹੈਂ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ! ਜੇਸੇ ਹਨੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਸੀ ਕੇ ਸਰੂਪ ਕਾ ਅਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮੇਂ ! ਸਰਪ ਭਾਸ ਔਦਾ ਹੈ । ਤੇਸੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾਂ ਕਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਭਾਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੀਨ ਕਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਗਤ ਭਾਸਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਜੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ

ਦੀ ਰਚਨਾ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਭੀ ਨਹੀਂ । ਜਿਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ, 'ਕੇਤੇ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ ॥' ਇਸ ਸਲੋਕ ਮੇਂ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਵਖਾਲੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਜੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ । ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਜੀਵ ਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਜੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ—

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਹੈ ਕੇ ! ਕਹਾਂ ਬਤਾਵਹੁ,

ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਕਰਣਾ ਮੇ ਕਰਤਾ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੨੧੮)

ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਜੀ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਪੰਗਤੀ ਹੈ । ਦੂਸਰੀ ਪੰਗਤੀ ਮੇਂ ਫਿਰ ਦਵੇਤ ਵਿਖਾ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਮੇਂ ਜੋ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਸੇ ਕਚੇ ਦੁਧ ਕੇ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਉਤਰੀ ਹੈ । ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਤਰੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਗਏ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ—

ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਬਾਹੁ ਅਗਨਤ ਅਤੇਲੇ,

ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ॥

ਭਥਾ : ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ, ਤੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਗਹੇਰਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੨੩)

ਭਥਾ : ਜੈਸੀ ਮੇ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੇਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨੁ ਵੇ ਲਾਲੇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੨੨)

ਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਚੇ ਦੁਧ ਵਿਚ ਦੁਧ, ਮਲਾਈ, ਮੱਖਣ, ਸ਼ਿਝੀਆਂ, ਮਹੇੜੂ ਅਤੇ ਸੁਧ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਕੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡ, ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਐਸੇ ਹੀ ਵੇਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਡ ਸੰਮਿਲਤ ਸਨ । ਫਿਰ ਪਿਛੋਂ ਵਿਆਸ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਮਤਲਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮੇਂ ਪਿਛੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਚੁਕਾ ਹਾਂ । ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੁਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਿਧ ਸਿਧ ਨਵਨਿਧ ਦੀ ਵੀ ਮੇਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਓ । ਦੇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਛਦਾ । ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਹੀ ਜਗ ਵਿਚ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ—ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਰਿਧਾਂ ਸਿਧਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਬਾਰੇ ਮੇਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਪੁਛੀ । ਏਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜੇ ਮੇਂ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵਾਂ । ਰਿਧਾਂ ਸਿਧਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ । ਇਸ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ

ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਮਨੁ ਹਠਿ ਭੇਖ ਕਰਿ ਭਰਮਦੇ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ॥

ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਸਭੁ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾਮੁ ਨ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥

ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਘਟੁ ਪਰਗਟਿ ਹੋਆ ਨਾਨਕ ਸਹਜ ਸਮਾਇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੯੩)

ਭਾਵ ਅਰਥ—ਮਨ ਦੇ ਹਠ ਤੇ ਭੇਖੀ ਤੇ ਕਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਕਰਕੇ ਦੁਖ ਹੀ ਦੁਖ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਧਾਂ ਸਿਧਾਂ ਵੀ ਜੜ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹਨ, ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਤਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਿਧਾਂ ਸਿਧਾਂ ਤਾਂ, (ਮਾਣ) ਅਹੰਕਾਰ ਹਨ । ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ —

ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੇ ਕਿਆ ਭਇਆ,

ਜਿਉ ਮਾਣ ਤਜਿਆ ਨਹੀ ਜਾਇ ॥

ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨ ਵਰਗ ਲੈ ਮਾਨ ਸਭੈ ਕੋ ਖਾਇ ॥ (ਕਬੀਰ ਕੋ ਸਲੋਕ)

ਰਿਧਾਂ ਸਿਧਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਨ ਸੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਮਨ ਸਹਿਜ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ—

ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਜਾ ਕਉ ਫੁਰੀ ਤਬ ਕਾਹੁ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਾਜ ॥

ਤੇਰੇ ਕਹਿਨੇ ਕੀ ਗਤਿ ਕਿਆ ਕਹਉ ਸੈ ਬੇਲਤ ਹੀ ਬਡਲਾਜ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੦੩)

ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਧ ਸਿਧ ਫੁਰ ਆਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਮਤਲਬ ਰਿਧਾਂ ਸਿਧਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਲੋਂ ਤਲਾਕਾਂ ਹਨ ।

ਤਥਾ : ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪੈਨਣੁ ਖਾਣੁ ਸਭੁ ਬਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਿਗੁ ਸਿਧੀ ਪ੍ਰਿਗੁ ਕਰਮਾਤ ॥

ਸਾ ਸਿਧਿ ਸਾ ਕਰਮਾਤਿ ਹੈ ਅਚਿੰਤੁ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾਤਿ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਏਹਾ ਸਿਧਿ ਏਹਾ ਕਰਮਾਤਿ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੫੦)

ਅਰਥ—ਆਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਣਾ ਖਾਣਾ ਸਭ ਬਿਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਸਿਧੀ ਤੇ ਕਰਮਾਤ ਵੀ ਪ੍ਰਿਗੁ ਹੈ । ਸੋ ਸਿਧੀ ਤੇ ਸੋਈ ਕਰਮਾਤ ਹੈ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ

(੧੦੬)

ਹੋ ਆਵੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਆਤਮਾ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਏਹੋ ਸਭ ਸੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿਧੀ ਹੈ ਤੇ ਏਹੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮਾਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਹੋ ਹੀ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁਖ ਹੈ ।

ਤਬਾ : ਆਪਿ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਕੀ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਅਵਰਾ ਸਾਦ ॥ (ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ)

ਹੇ ਜੋਗੀਓ ! ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਝੁਠੇ ਨਾਥ ਹੋ ।, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਧਾਂ ਸਿਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਹੈ । ਹਰਿ ਰਸ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਸਦਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ! ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਰਿਧਾਂ ਸਿਧਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੇਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ । ਸਭ ਦਾ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁਖ, ਸਦਾ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ।

ਲੇਖਕ ਏਥੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏਥੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੁਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਦੋਹਰਾ ॥

ਗੁਰ ਸਿਉਂ ਪੁਛੈ ਸਿਖ ਯਹਿ ਨਮਸਕਰ ਕਰ ਪਾਨ ॥

ਨੀਕੇ ਕੈ ਮੇ ਸੋ ਕਹਉ ਕਾਸੈ ਕਹੀਅਤ ਗਿਆਨ ॥

ਉੱਤਰ— **ਦੋਹਰਾ ॥**

ਭੁਲ ਗਇਓ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਅਪਣੈ ਆਤਮ ਰੂਪ ॥

ਤਾਂਹੀ ਕੈ ਫਿਰ ਜਾਨਣੈ ਗਿਆਨ ਕਹਿਤ ਕਵਿ ਭੂਪ ॥

ਅਰਥ—ਕਿ ਹੋ ਸਿੱਖ ! ਇਹ ਜੀਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ (ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ) ਤੋਂ ਭੁਲ ਕੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਅਨਾਤਮ ਹੈ, ਉਸ ਮੇਂ ਦੇਹ ਹੰਗਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇਹ ਹੰਗਤਾ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਖੀ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਨਣਾ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈ । ਏਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਅਨਾਤਮ ਆਪੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਆਪੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ । ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਸੁਆਮੀ ਭੋਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ—

ਇਸ ਦੇਹ ਕੇ ਮੇਂ ਮਾਨਤਾ ਸਭ ਸੇ ਵਡਾ ਯਹਿ ਪਾਪ ਹੈ ।

ਸਭ ਪਾਪ ਇਸ ਕੇ ਪੁਤਰ ਹੈਂ ਸਭ ਪਾਪ ਕਾ ਇਹ ਬਾਪ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੇਹ ਕੇ (ਮੈ) ਮਾਨ ਕਰ ਬੰਦੀ ਹੋਆ ਇਹ ਆਪ ਹੈ ।

ਜੇ ਸੁਧ ਸ਼ਾਸਵਤ ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਚੁਤ ਤਬਾ ਨਿਸਪਾਪ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੇਹ ਕੇ ਮੇ ! ਮਾਨਣੇ ਕਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ।

ਯਹੀ ਅਵਿਦਿਆ ਆਵਰਨ ਮਾਇਆ ਯਹੀ ਮਹਾਂ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ।

ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਜੜ ਹੈ ਯਹੀ, ਸਭ ਕਲੇਸ਼ੋਂ ਕੀ ਯਹ ਖਾਨ ਹੈ ।

ਅਧਿਆਸ ਯਹੋ ਕਹਿਲਾਇ ਹੈ, ਬਿਪ੍ਰੀਤ ਯਹਿ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ।
 ਇਸ ਦੇਹ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਕਰ ਆਨੰਦ ਅਪਨਾ ਬੇ ਦੀਆ ।
 ਜੇ ਬਾ ਅਚੱਲ ਚੰਚਲ ਭਇਆ ਚੇਤੰਨ ਬਾ ਜੜ ਹੋ ਲੀਆ ।
 ਜੇ ਪਕਾ ਬਾ ਕਚਾ ਹੁਆ, ਜੇ ਠੋਸ ਬਾ ਪੇਲਾ ਹੁਆ ।
 ਜੇ ਸੁਧ ਬਾ ਮੈਲਾ ਹੁਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਾ ਭੋਲਾ ਹੁਆ ।
 ਇਸ ਦੇਹ ਕੇ (ਮੈਂ) ਮਾਨ ਕਰ ਬੇ ਅੰਗ ਅੰਗੀ ਬਨ ਗਿਆ ।
 ਇਸ ਦੇਹ ਕੇ (ਮੈਂ) ਮਾਨ ਕਰ ਅਸੰਗ ਸੰਗੀ ਬਨ ਗਿਆ ।

ਹੋ ਸਿੱਖ ! ਇਹ ਜੀਵ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਕੇ ਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਮੈਂ ਹੀ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਰਮ ਏਹ ਜੀਵ ਆਪ ਕੇ ਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਤਾ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੰਧਾਇਮਾਨ ਕਰਕੇ ਚੌਰਾਸੀ ਲਖ ਜੂਨਾਂ ਮੇਂ ਭਰਮਾਂਦਾ ਹੈ । ਗਿਆਨੀ ਅਗਿਆਨੀ ਦਾ ਇਹੋ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ । ਨਾ ਜਗ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਏਗਾ ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ । ਕਰਮ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ.ਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ (ਕਰਮ) ਕਿਰੇਮਾਨ ਹੈ । ਇਹ ਕਰਮ ਜ.ਵ ਹੈ ਕੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰੇਮਾਨ, ਕਰਮ ਮੈਂ ! ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹਉਮੈ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ—

ਹਉ ਹਉ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ, ਤੇਤੇ ਬੰਧ ਗਲਾਣੇ,

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰੀ, ਓਹਾ ਪੇਰਿ ਲੋਹਾ ਰੀ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੦੪)

ਅਰਥ—ਏਹ ਜੀਵ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹਉ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹੋ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਤੌਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਤੌਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਘਰ ਬਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ (ਲੋਹਾ ਰੀ) ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਤਥਾ : ਜਜਾ ਜਾਨੈ ਹਉ ਕਛ ਹੁਆ, ਬਾਧਿਓ ਜਿਉ ਟਲਨੀ ਭਰਮ ਸੁਆ ॥

(ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ)

ਜਜੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪ ਕੇ ਸਾਖੀ, ਰੂਪ ਸੇ ਭਿੰਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਗਾ ਹੀ ਹਾਂ ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੈਸੇ ਤੇੜਾ ਕੁਤਿਕੀ ਵਿਚ ਫੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ੮੪ ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੋੜ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਮੇਂ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ ।

ਤਥਾ : ਬਾਧਿਉ ਆਪਨ ਹਉ ਹਉ ਬੰਧਾ, ਦੇਸ ਦੇਤ ਆਗਹਿ ਕੇ ਅੰਧਾ ॥

(ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੫੮)

ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ।

ਸਵਾਲ—ਫਿਰ ਹਉ ਹਉਮੈ ਛਡਿਆ ਕੀ ਮਿਲੁ ?

ਉੱਤਰ—

ਹਉ ਫੁਟਕੇ ਹੋਇ ਅਨੰਦ ਤਿਹ । ਹਉ ਨਹੀ ਤਹ ਆਪ ॥

ਹਤੇ ਦੁਖ ਜਨਮਹਿ ਮਰਨ ਸੰਤਸੰਗ ਪਰਤਾਪ ॥

(ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੬੦)

ਤਥਾ : ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵੁਹ ਮੁਕਤ ਨਰ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ॥

ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਹਉਮੈ ਨਵਿਰਤ ਹੈ ਜਾਵੇ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਨੇ ਹੀ ਅੰਦਰਲੇ (ਰੱਬ) ਸਤਿ ਚਿਤ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਨੂੰ (ਆਵਰਣ) ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਵਿਰਤ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ । ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਬਾਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ —

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥

ਸਰਬ ਨਿਧਾਨਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਚੰਗਿ ॥ (ਸੁਖਮਨੀ, ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾ)

ਇਹ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ (ਸਮਸਿਆ ਹੈ) ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ । ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਕਰਮ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਹਉਮੈ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਜਿਤਨੇ ਕਰਮ ਪੱਕ ਚੁਕੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਲਬਧ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਦੀ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਫੁਰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ

ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ ਜੋ ਲਛਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੋ ਮਰੈ,

ਸਰਪ ਜੋਨਿ ਵਲਿ ਵਲਿ ਔਤਰੈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੨੬)

ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤ ਕਾਲ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੫੨੬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ । ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਮ ਜੋ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੱਕ ਕੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਸੀਲ ਮੋਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮੋਟ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ—

ਲੇਖੁ ਨ ਮਿਟਈ ਹੋ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ॥

(ਦੱਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ)

ਤਥਾ : ਲਿਖਿਆ ਫੇਰਿ ਨ ਸਕੀਐ ਜੋ ਭਾਵੀ ਤਿਉ ਸਾਰਿ ॥ (ਪੰਨਾ ੯੩)

ਭਾਵ ਹੈ, ਹੋ ਭਾਈ ! ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੋਟ ਹੈ, ਭੋਗ ਕੇ ਹੀ ਮਿਟਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਰੱਬੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ—

ਕਿਰੇਮਾਨ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਾਹੀ, ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਉਪਜਤ ਸੇ ਨਾਹੀ ॥ (ਚਉਪਈ)

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਨਿਤ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇ ਉਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਮੂਲ : ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕਿਰਯਾ ਜੋ ਠਾਨ, ਹੋਤ ਅਨਾਤਮ ਯੁਤ ਅਭਿਮਾਨ ॥

ਅਰਥ—ਜੋ ਜੀਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਜੀਵ ਅਨਾਤਮ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਭਿਮਾਨ ਸਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਮੂਲ : ਸੋਈ ਕਿਰਿਆ ਹੀਨ ਅਭਿਮਾਨ, ਉਪਜੇ ਨਹੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਜਨ ॥

ਅਰਥ—ਜੋ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ । ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਮੂਲ : ਹੋਏ ਕਿਰਿਆ ਤਨ ਯੁਤ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋਈ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਪਜਨਵਾਨ ॥

ਭਾਵ ਉਹੀ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਅਨਾਤਮ ਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਅਭਿਮਾਨ ਸਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਕਿਰਿਆ ਉਪਜ ਕੇ ਕਿਰੇਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰੇਮਾਨ ਤੋਂ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਪੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਮ ਬਣ ਕੇ ਭੁਗਤਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ! ਫਿਰ ਜਨਮ ਧਰੋਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਰਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਵੀ

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ,

ਮੂਲ : ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ ਨ ਗਿਆਨੀ ਧਰੈ, ਯਾਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਧ ਸੋ ਪਰੈ ॥

ਅਰਥ—ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਦਾ ਇਹੋ ਫਰਕ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਅਭਿਮਾਨ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲੀਏ ਨਿਰ ਅਭਿਮਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਸ ਨੇ ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ ਸਹਿਤ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਹਉਮੈ ਰੂਪ ਖਾਤਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਣ ਦੇ ਕਰਮ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਣ ਕਰਮ ਜਿਉਂ ਕੇ ਤਿਉਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਚੰਗਾ, ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਮੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਪਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾਂ ਮੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਬੁਧ) ਬਿਰਤੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਮੇਂ ਅੰਦਰਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾਂ ਮੇਂ ਲਯ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ—

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਸੇ ਆਖੀਅਹ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ॥ (ਆਸਾ ਰਾਗ ਛਕੇ)

ਇਸ ਤੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਣ—

ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲੁ ਆਇ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗਿ ਜੋਤਿ ਸਮਾਨਾ ॥

ਮਿਟਿ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਭੁਰਬਾਨ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੭੮)

ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਕ ਹੈ—

ਸੁਣ ਭੂਪਤ ਯਾ ਜਗਤ ਮੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿਤ ਹਰਿ ਸੰਤ ॥

ਅੰਤ ਲਹਿਤ ਹੈ ਮੁਕਤ ਫਲ ਪਾਵਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ॥

ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਮੇਂ ਚੌਪਈ ਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਰਾਓਸੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ।

ਮੂਲ : ਕਰਮ ਮਾਲ ਸਭ ਕੇ ਗਰ ਪਰੀ, ਤਨ ਹੰਤਾ ਤਿਆਗੇ ਤਿਨ ਹਰੀ ॥

ਅਰਥ—ਪ੍ਰਾਰਥਣ ਕਰਮ ਕੀ ਮਾਲਾ ਸਭ ਦੇ ਗਲ ਮੇਂ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਨੇ ਤਨ ਹੰਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ (ਤਿਨ ਹਰੀ) ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨ ਹੰਤਾ ਨਾ ਤਿਆਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਮੂਲ : ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਨਿਕ ਕਲੇਸ਼, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਅਸ਼ੇਸ਼ ॥

ਯਾਤੇ : ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਹੁ ਬਾਰ ਬਰਨਨ ਕੀਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮਝਾਰ ॥

ਹਉ ਵਿਚਿ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿਚਿ ਗਇਆ,

ਹਉ ਵਿਚਿ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿਚਿ ਮੁਆ ॥

(ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ)

ਮੂਲ : ਇਤ ਆਦਿਕ ਕਿਛੁ ਗਿਣੇ ਨ ਜਾਹੀ, ਕਹਿਓ ਦੇਹ ਹੰਤਾ ਕਰ ਨਾਹੀ ॥

ਤਨ ਹੰਤਾ ਮੇਂ ਸਭ ਉਤਪਾਤ, ਦੁਖ ਪਰਾਪਤ ਪੁਨਿ ਪੁਨਿ ਪਛਤਾਤ ॥

ਜਨਮ ਅਸੰਖ ਇਸੀ ਤੇ ਧਰੈ, ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਸੰਕਟ ਸਹਿ ਮਰੈ ॥

ਮਮਤਾ ਆਦਿ ਬਿਕਾਰ ਅਨੇਕ ਤਨ ਹੰਤਾ ਜਣਤੀ ਅਬਿਬੇਕ ॥

ਜਿਸ ਜਨ ਪਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਕਰਨਾ, ਤਨ ਹੰਤਾ ਕੇ ਕਰਹਿ ਪਰ ਹਰਨਾ ॥

ਤਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਕਟ ਛੁਟ ਜਾਵੈ ॥

ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਕਰਮ ਜਗ ਕੇ ਸਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪ ਕੇ ਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਕਰਮ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ—

ਅਹੰ ਬੁਧਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਨੇ, ਗੁਹਿ ਬਾਲੁ ਨੀਰਿ ਬਹਾਵਨੇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੧੧)

(ਅਹੰ) ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਾਨੇ ਕਿ ਰੋਤੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੋ ਰੋਹੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਭਥਾ : ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭ ਕੇਇ ਨ ਪਾਏ, ਮੁਲਹੁ ਭੁਲਾ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ਅਰਥ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਹਿਤ ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਉਮੈ ! ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਾਮ ਦੇ ਸਿੱਕੜਾਂ ਸਮਾਨ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਭਹਾ ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਰਗੜੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ! ਉਹ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ? ਤੈਸੇ ਹੀ ਜੋ ਨਿਗੁਰਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ (ਆਤਮਾ) ਤੋਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ ਜੋ ਬਦਾਮ ਦੇ ਸਿੱਕੜਾਂ ਵਾਂਗ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤਕ ਰਗੜਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਵਤ ਜੋ ਅੰਦਰਲਾ (ਰੱਬ) ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਹੈ ਸਭ ਦਾ, ਕੀ ! ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ? ਐਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਅਗਿਆਨੀ, ਨਿਗੁਰੇ ! ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ

ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭ ਕੇਇ ਨ ਪਾਏ, ਮੁਲਹੁ ਭੁਲਾ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ਸਵਾਲ—ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਨਵਿਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ? ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ?

ਉਪਾ ਦਾ ਉੱਤਰ—

ਹਉ ਹਉ ਭੀਤ ਭਇਓ ਹੈ ਬੀਚੋ ਸੁਨਤ ਦੇਸ ਨਿਕਟਾਇਓ ॥

ਭਾਭੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਰਦੇ ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਦੁਰਾਇਓ ॥

ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਸਰਬ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਸਗਰੇ ਦੁਖ ਮਿਟਾਇਓ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਗੁਰ ਖੇਈ ਤਉ ਦਇਆਰ ਬੀਠਲੇ ਪਾਇਓ ॥

ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੁਖਸੂ, ਤੇਰਾ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜੁ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੇਵਲ ਭੰਭੀਰੀ ਦੇ ਖੰਭ ਜਿਤਨਾ ਸੁਖਮ ਹਉਮੈ ਤੇ ਦਵੇਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈਂ ਕਿ ਉਹ (ਨੇੜੇ ਹੈ) ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਸੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾਂ ਜੋ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਸੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਉਮੈ ਤੇ ਦੈਤ ਭਰਮ ਰੂਪੀ (ਕੰਧ) ਪਰਦਾ ਫਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਯਾਲੂ (ਬੀਠਲ) ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇ ਦੁਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ । ਤਾਂ ਤੇ (ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗਿ ॥ — ਸੁਖਮਨੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ)

ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਨ ਸੁਭ ਅਸੁਭ ਕੀਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ॥

ਪਸੁ ਆਪਨ ਹਉ ਹਉ ਕਰੈ ਨਾਨਕ, ਬਿਨ ਹਰਿ ਕਹਾ ਕਮਾਤ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੫੧)

ਅਰਥ—ਸੁਭ ਵੀ ਤੇ ਅਸੁਭ ਵੀ, ਪਾਪ ਵੀ ਤੇ ਪੁੰਨਵੀ (ਕੀਨੇ) ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਸੁ, ਜੀਵ, ਹਉ ਕੀਤੇ ਹਉ ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਸੁ ਜੀਵ । ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ? ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਟਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਅਸਲੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚਲਾ ਮੁਖ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਸਾਖੀ ਆਤਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮੁਖ ਸਮਝ ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੁਖ ਸਮਝ ? ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁੰਗਿਆਨੀ ਹੈਂ ।

ਅਹੰ ਬੁਧ ਮਨ ਪੂਰ ਬਿਧਾਈ, ਸਧੁ ਪੂਰ ਕਰਿ ਸੁਧ ਮੰਜਾਈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੭੮)

ਜਬ ਇਹੁ ਜਾਨੈ ਮੇ ਕਿਛੁ ਕਰਤਾ, ਭਬ ਲਗੁ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਫਿਰਤਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੭੮)

ਏਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਸੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗਰਭ

ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ । ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ—

ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੋਆ ਸੋ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਜੋ ਇਵ ਬੁਝੈ ਸੋ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੪੯)

ਭਾਵ ਅਰਥ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਂ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ ।

ਤਥਾ : ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੋਆ ਸੁ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਗ, ਅਵਰੁ ਨ ਦੁਜੈ ਕਰਣੈ ਜੋਗ ॥

ਤਥਾ : ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਭਰਮਾਇਆ ॥

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੁਝੀਐ ਸਭੁ ਬ੍ਰਹਮੁ ਸਮਾਇਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੨੯)

ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭ੍ਰਮਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ । ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—

ਤਥਾ : ਘੋਖੇ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਸਭ, ਆਨ ਨ ਕਥਤਉ ਕੋਇ ॥

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਹੁਣਿ ਹੋਵਤ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ਸੋਇ ॥ (ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ)

ਤਥਾ : ਘਾਘਾ ਘਾਲਹੁ ਮਨਹਿ ਏਹ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਦੁਸਰਿ ਨਾਹਿ ॥

ਨਹ ਹੋਆ ਨਹ ਹੋਵਨਾ ਜਤ ਕਤ ਓਹੀ ਸਮਾਹਿ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੪੫)

ਤਥਾ : ਸਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸੈ ਸਭ ਥਾਇ ॥

ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੇ ਆਖੀਐ ਸਬਦਿ ਵੇਖਹੁ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤਿਚਰੁ ਆਖਦਾ ਜਿਚਰੁ ਹੈ ਦੁਹੁ ਮਾਹਿ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕੈ ਬੁਝਿਆ ਏਕਸੁਖ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੪੭)

ਤਥਾ : ਆਪੇ ਨਰ ਆਪੇ ਫੁਨ ਨਾਰੀ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸਾ ॥ (ਸਵੱਯੋ)

ਤਥਾ : ਜਲ ਬਲ ਮਾਹਿ ਆਪਹਿ ਆਪ, ਆਪੇ ਜਪਹੁ ਆਪਨਾ ਜਾਪ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੪੩)

ਤਥਾ : ਆਪਸ ਕਉ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜਨੁ ਏਕੈ ਜਾਨੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੮੨)

ਤਥਾ : ਸਭਿ ਘਟ ਆਪੇ ਭੋਗਵੈ ਪਿਆਰਾ, ਵਿਚਿ ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਭੁ ਸੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਪਤੁ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੦੫)

ਵਿਚਾਰ—ਏਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਜੀ ਗਿਆਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ

ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਅਵੈਤਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਵੇਦ, ਪੁਰਾਨ, ਗੀਤਾ, ਜੋਗ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਬਾਲਮੀਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਭ ਦੀ ਇਕ ਰਾਇ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸਾਰ ਹਨ ।

ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਫੁਰਮਾਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ (ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇ) ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਗਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ—ਹੇ ਮੇਖ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਮੁਮੁਖੁ ! ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ—

ਪੜੇ ਰੇ ਸਗਲ ਬੇਦ ਨਹਿ ਚੁਕੇ ਮਨ ਭੇਦ ॥

ਇਕ ਖਿਨ ਨਾ ਧੀਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਪੰਚਾ,

ਕੋਈ ਐਸੇ ਰੇ ਭਗਤ ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੇ ਰਹਿਤ

ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਰਿਦੇ ਸਿੰਚਾ ॥

ਅਰਥ— ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ! ਵੇਦ, ਉਪਵੇਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ! ਪੰਜ ਕ੍ਰੋਧਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਭੇਦ ਭਰਮ ਨਵਿਰਤ ਹੋਇਆ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਰਮ ਨਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਭਗਤਾਂ ਪਾਏ । (ਅੰਮ੍ਰਿਤ) ਮੋਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ (ਨਾਮ) ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋਣੇ ਤੇ ਹੋਈ ।

ਸਵਾਲ—ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਈ ?

ਉੱਤਰ—ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ! ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ । ਇਕ ਅਗਿਰਥ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਜੰਗਲ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ । ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨ ਵੇਖੇ । ਓੜਕ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਸੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ । ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਸੋਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਸੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਸੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸ । ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਸੇਰੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਧੂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਪ ਕਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ । ਤਾਂ ਅਗਿਰਥ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ । ਜਾ ਕੇ ਮਰਯਾਦਾ, ਪੂਰਵਕ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ । ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਆਉ । ਬੇਟੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ? ਤਾਂ ਅਗਿਰਥ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਨ ਭਾਵੇ ! ਮੈਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸੁਖ ਦੁਖ ਏਥੇ ਮੈਨੇ ਭੋਗੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਏਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਸੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਖ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ

ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਤਮਾ ਬੋਲੇ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਿਰਥ ਸੈਤਾਂ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਗਿਰਥ ਦੇਵ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਗੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਿਰਥ ਕੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਗਿਰਥ ਨੇ ਸੈਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ! ਮੈਨੇ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੈਸੇ ਕਿ—

ਯਥਾ : ਭਗਵਾਨ ਯਹਿ ਤ੍ਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜਾਇਓ,

ਅਰਥ ਸਹਿਤ ਸੇ ਮੇ ਗੀਯ ਆਇਓ ॥

ਬਨ ! ਦੁਖ ਮੂਲ ਤਉ ਮੋਹਿ ਭਾਸੇ, ਕਰੇ ਉਪਾਇ ਯਾਤੇ ਯਹਿ ਨਾਸੇ ॥

ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਸਿਸ਼ ਕੀ ਸੁਣ ਬਾਣੀ, ਸੁਣ ਸਿਸ਼ ਹੋਇ ਯਾਤੇ ਬਨ ਹਾਨੀ ॥

ਅਵਰ ਉਪਾਇ ਕੋਉ ਔਰ ਨਹੀ ਹੈ, ਬਨ ਕਾ ਨਾਸਕ ਹੇਤੁ ਯਹੀ ਹੈ ॥

ਮਹਾਵਾਕ ਕੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੇ, ਅਹੰ ਅਗਿਰਥ ਯਹਿ ਟੱਰ ਪੁਕਾਰੇ ॥

ਸੁਨ ਪੁਨ ਵਾਕ ਵਿਚਾਰੇ ਚੋਲਾ, ਅਹੰ ਅਗਿਰਥ ਯਹਿ ਦੀਨੈ ਹੋਲਾ ॥

ਨਿੰਦ੍ਰਾ ਗਈ ਨੈਨ ਪ੍ਰਕਾਸੇ, ਬਨ ਗੁਰੂ ਵੇਦ ਸਭੇ ਉਠ ਨਾਸੇ ॥

ਭਯੋ ਸੁਖੀ ਬਨ ਦੁਖ ਬਿਸਰਾਇਓ, ਹੁਤੇ ਅਗਿਰਥ ਨਿਜ ਰੂਪ ਸੁਪਾਇਓ ॥

ਦੋਹਿਰਾ ॥

ਅਗਿਰਥ ਦੇਵ ਕੇ ਸੁਪਨ ਤੇ ਭਇਓ ਬਨ ਦੁਖ ਜਿਹਰੀਤ ॥

ਆਤਮ ਮੇ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਤਿਓ ਜਗ ਦੁਖ ਪਰਤੀਤ ॥

ਜਿਓ ਮਿਥਿਆ ਗੁਰੂ ਵੇਦ ਤੇ ਮਿਥਿਆ (ਬਨ) ਸੰਘਾਰ ॥

ਤਿਓ ਮਿਥਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਮਿਥਿਆ (ਜਗ) ਪਰਹਾਰ ॥

ਲਖਸ਼ ਅਰਥ ਲਖਵਾਕ ਕੇ ਹੋਇ ਜਗਿਆਸ ਨਿਹਾਲ ॥

ਨਿਰਾ ਵਰਣ ਸੇ ਆਪ ਹੈ ਦਾਦੁ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ॥

ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕਿਤਨੇ ਵੀ (ਜੁਗਤੀਆਂ) ਵੇਦ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ! ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਕਲਪਿਤ ਜਗਤ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਤਕ ਗੁਰੂ ! ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਵਾਕ ਦਾ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਖਸ਼ਣਾਂ ਸੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਈਸ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਨਹੀਂ ਜਣਾ ਦੋਂਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਝੰਡਾ ਛਿਆਨ ਨਹੀ ਮੁਖ ਬਾਤਉ, ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਸਾਸਤ੍ਰ ਕਰ ਭਾਤਉ ॥

ਛਿਆਨੀ ਸੋਉ ਜਾਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੋਉ, ਕਹਤ ਸੁਨਤ ਕਛ ਜੇਗ ਨ ਹੋਉ ॥

ਭਿਆਨੀ ਸੋਊ ਆਗਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਕੇ, ਉਸਨ ਸੀਤ ਸਭ ਸਮ ਸਰ ਤਾਕੇ ॥

(ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ)

ਤਥਾ : ਜੇ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ ॥

ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ॥ (ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ)

ਅਰਥ—ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਜੀਵਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ।

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਐ ॥ (ਰਾਗ ਆਸਾ)

ਜੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਕੰਡੇ ਦੇ ਇਕ ਪਲੜੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਦੂਸਰੇ ਪਲੜੇ ਵਿਚ ਇਕ ਛਟਾਂਕੀ ਦਾ ਵੱਟਾ ਰੱਖ ਦਿਓ । ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਛਟਾਂਕੀ ਵਾਲੇ ਪਲੜੇ ਕੇ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਇ ਹੈ ।

ਯਥਾ : ਜਿਓ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕਉ ਜਾਨਿ ॥

ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਸਾਚੇ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਭਗਵਾਨ ॥

ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ ਅਰ (ਪੇਖਨਾ) ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਤਲੀਆਂ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਐਸੇ ਹੀ ਜਗ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਂ ਤਿਲ ਭਰ ਵੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਕ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ । ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਗ ਭਾਸਦਾ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਸੱਪ ਭਾਸਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਕੇ ਸੁੰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ । ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਗ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਭਾਸੇਗਾ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਏਹ ਜਗ ਧੁਏ ਕਾ ਪਹਾਰ, ਤੈ ਸਾਚਾ ਮਾਨਿਆ ਕਿਹ ਬਿਚਾਰ ॥

ਤਥਾ : ਦੰਦੀਲਮ ਦੁਦਮ ਡਿਨੁ ਮੈ ਨਾਨਕ ਜਗ ਧੁਏ ਕਾ ਧਵਲ ਹਰ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੮)

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ ਐਸੇ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਧੁਏ ਕਾ ਵਰੋਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਕੇ ਪਹਾੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਉ ਤੂੰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਖੋਜ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਐਸੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਗੁੜ ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਗੁੜਹਾਲ ਵਿਚ ਅੰਧਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤੈਸੇ ਅਗਿਆਨ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਗ ਕੇ ਅੰਧਾ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਜਗ ਕੇ ਝੂਠਾ ਜਾਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰ ਗੁਰ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਂ ਪਿਛੇ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹੈ । ਤਦ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਥਾਇ ਵੇਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ—

ਏਵੇਂ ਏਕ ਬ੍ਰਹਮ ! ਨਿਹਨਾ ਨਾਸਤੀ ਕਿੰਚਨ ॥

ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਖਸ ਖਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਘੜੇ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਸੇ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੇ ਘੜਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਘੜਾ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਕੰਠੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਸੇ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਰੁੰ ਸੇ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ, ਕੁਰਤਾ, ਪਜਾਮਾ, ਪੱਗ ਸਭ ਰੁੰ ਹੈ, ਰੁੰ ਸੇ ਭਿੰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਆਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਹੀ ਸੇ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੱਖਰ ਸਿਆਹੀ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਲੱਕੜੀ ਹਨ, ਲੱਕੜੀ ਸੇ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਕੜ ਕੱਢ ਲਵੋ, ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਹੀ ਕੱਢ ਲਵੋ, ਚੇਵਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਲਵੋ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਰੁੰ ਕੱਢ ਲਵੋ, ਘੜਿਆਂ, ਕੁਜਿਆਂ, ਚਾਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਿਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਜਗ ਵਿਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਭਿੰਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਪਿਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—

ਤਥਾ : ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪੁ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਵਿੰਦ ਅਨੂਪ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੨੪)

ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੁਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰ,

ਅਨਿਕ ਭਾਤਿ ਹੋਇ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕੇਕਾਰੁ ॥ (ਸੁਖਮਨੀ)

ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕੋਈ, ਜਾ ਆਪੇ ਵਰਤੈ ਏਕੇ ਸੋਈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੨੮)

ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ, ਕਿਸੁ ਕਹੁ ਦੇਖਿ ਕਰਉ ਅਨ ਪੂਜਾ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤ ਸਹਸਾ ਜਾਈ,

ਕਿਸੁ ਹਉ ਪੂਜਉ ਦੂਜਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਈ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੨੫)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੁਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲਾ ਗੋਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ—ਗੋਲਾ ਗੋਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਉਮੈਂ ਅਤੇ ਦੁਵੈਤ ਭਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ—

ਜਿਨਿ ਰਚਿ ਰਚਿਆ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਨਾਲੇ ਹਉਮੇ ਪਾਈ ॥

ਜਨਮ ਮਰਣ ਉਸਹੀ ਕੇ ਹੈ ਰੇ ਓਹਾ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੯੯)

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ (ਰਚਨਾ) ਖੇਲ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਦੁਵੈਤ ਭਰਮ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਦੁਵੈਤ ਭਰਮ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਖੇਲ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ । ਜੈਸੇ ਸੀਮਿੰਟ ਬਿਨਾਂ ਕੇਵਲ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੰਧ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਰ ਕਿਰ ਕੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਖੇਲ ਵੀ ਤੇ ਖਿਲਾੜੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਲ ਖਿਲਾੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਉਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮਨ ਪਰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਲ ਖਿਲਾੜੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪ ਅਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰਾਹੀਂ ਰਚਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਗੁਰ ਵਾਕ ਹੈ—

ਜਗੁ ਤਿਸ ਕੀ ਛਾਇਆ ਜਿਸ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਇਆ,

ਨਾ ਤਿਸੁ ਭੈਣ ਨ ਭਰਾਉ ਕਮਾਇਆ ॥

ਨਾ ਤਿਸੁ ਓਪਤਿ ਖਪਤਿ ਕੁਲ ਜਾਤੀ,

ਓਹ ਅਜਰਾਵਰ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੩੮)

ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਗ ਉਸ ਦੀ ਛਾਇਆ, ਛਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਏਥੇਛਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, (ਆਭਾਸ) ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿੰਬ ਹੈ ਤੇ ਜਗ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਬਿੰਬ ਸੇ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਬਿੰਬ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਕੇ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਐਸੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਜਗ ਰੂਪ ਹੈ ਕੇ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਬਿੰਬ ! ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸੇ ਅਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ —

ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ ਰੰਗਿ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਵਖਿ ਅਕੇਲਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੨੩)

ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾਂ ਖੇਲ ਖਿਲਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਇੰਜ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ —

ਦੋਹਰਾ ॥ ਯਹੇ ਅਵਿਦਿਆ ਨੀਦ ਹੈ ਸੁਪਨ ਤੁਲ ਸੰਸਾਰ ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੇ ਜਬ ਆਪ ਕੇ ਜਾਗ੍ਰਤ ਇਹੈ ਵਿਚਾਰ ॥

. ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਨੂੰ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਨੀਦ ਮੇਂ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾਂ ਕੇ ਲਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝੇਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਹੈ ।

ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਾਕ ਦੋਹਰਾ ॥

ਰੂਪ ਕੌਨ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਕਾ ਬਿਧ ਬਸੇ ਸਰੀਰ ॥

ਕਹੀਐ ਮੇਕੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਜਿਓਂ ਨਸਾਏ ਭ੍ਰਮ ਭੀਰ ॥

ਅਰਥ—ਕਿ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੈ ? ਔਰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਜੋ ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਕੰਧ ਮੇਰੀ ਬੁਧੀ ਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਦਾਹੋ ।

ਉੱਤਰ—ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਸਿੱਖ ! ਤੇਰਾ ਵਾਸਤਵ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਇੰਜ ਅਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਯਥਾ : ਮਨ ਬੁਧ ਇੰਦ੍ਰਿਯ ਕੇ ਕਾਰਨ ਚਲਾਏ ਬੇ ਕੋ
ਸਗਲ ਉਪਾਧਨ ਤੇ ਨਿਆਰੇ ਰਹੇ ਗਾਤ ਮੇਂ ।
ਜੈਸੇ ਘਟ ਮਨ ਮਾਂਝ ਬਿਆਪਕ ਅਕਾਸ਼ ਔਰ,
ਨਿਆਰੇ ਸੁਖ ਦੁਖਨ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਅਵਦਾਤ ਮੇਂ ।
ਜੈਸੇ ਰਵਿ ਜੋਤ ਆਗੇ, ਸੋਵਤ ਤੇ ਜੀਵ ਜਾਗੇ,
ਉਠ ਉਠ ਕਾਮ ਲਾਗੇ ਵਡੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਮੇਂ ।
ਅਜ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਪਰੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸੀ,
ਸੁਖਦੇਵ ਸੁਖ ਰਾਸੀ, ਐਸੇ ਨਿਤ ਗਨ ਆਤਮੇ ।

ਅਰਥ—ਕਿ ਹੋ ਸਿੱਖ ! ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ! ਮਨ ਬੁਧ ਇੰਦ੍ਰਿਯਾਂ ਕਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੇ ਵਿਚ ਔਰ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਆਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਘੜਾ ਟੁਟ ਜਾਏ, ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਜੈਸੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੰਮ ਲਗਾਇਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਉਠ ਉਠ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਏ ਹਨ । ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਜਨਮਾ ਹੈ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰੀ ਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਸਤ ਹੈ, ਨਿਤ ਹੈ ।

ਤਥਾ : ਦਾਹਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਕਾਠ ਮੇਂ ਅਗਨ ਜੈਸੇ,
ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਮਨ ਬੁਧ ਗਾਤ ਮੇਂ ।
ਮਨ ਚਛਰਾਦਨ ਤੇ, ਨਿਆਰੇ ਸਭ ਕਲ ਜਾਨ,
ਮਨ ਚਛਰਾਦਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਿਓ ਤਾਤ ਮੇਂ ।
ਮਨ ਚਛਰਾਦਨ ਤੇ, ਪਾਈਐ ਨ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ,
ਅਤ ਹੀ ਅਨੂਪ ਦੇਖਿਓ ਅਦਭੁਤ ਬਾਤ ਮੇਂ ।
ਅਜ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਪਰੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸੀ,
ਸੁਖਦੇਵ ਸੁਖਰਾਸੀ, ਐਸੇ ਨਿਤ ਗਨ ਆਤਮੇ ।

ਅਰਥ—ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵਸਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਚੇਤਨ ਮਨ ਬੁਧੀ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੋਂਦਾ ਹੋਇਆ

ਭੀ ਅਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਮਨ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ, ਪੁਤਰ ! ਮਨ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਮਨ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਕੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ । ਕੈਸੀ ਅਸਚਰਜ ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਕੈਸਾ (ਅਨੂਪ) ਉਪਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਹ ਅਜਨਮਾ ਹੈ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ, ਪਰੀ ਪੁਰਨ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੀ ਰਾਸ ਹੈ ।

ਤਥਾ : ਮੁਖਿ ਕੇ ਅਭਾਸ ਜੈਸੇ ਦਰਪਨ ਮੇਂ ਦੇਖੀਅਤ,
ਮੁਖ ਤੇ ਨ ਨਿਆਰੇ ਤਾਹਿ ਗਨੀਮਤ ਗਾਤ ਹੈ ।
ਤੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ ਕੇ ਬੁਧੀ ਮੇਂ ਅਭਾਸ ਪਰਿਓ,
ਤਾਂ ਹੀ ਸੋ ਕਹਿਤ ਜੀਵ ਬਹੁਬਿਧ ਬਾਤ ਮੇਂ ।
ਦਰਪਨ ਕੇ ਟਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮਿਟ ਜਾਤ ਜੈਸੇ,
ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਬਿਚਾਰੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀਵ ਮਿਟ ਜਾਤ ਮੇਂ ।
ਅਜ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪਰੀ ਪੁਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸੀ,
ਸੁਖਦੇਵ ਸੁਖਰਾਸੀ (ਐਸੇ ਨਿਤ ਗਨ ਆਤਮੇ) ।

ਅਰਥ—ਜੈਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਦਾ (ਆਭਾਸ) ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰੂਪ ਮੁਖ । ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਮੁਖ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ । ਤੈਸੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੁਧੀ ਰੂਪ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਜੋ ਆਭਾਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ (ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ) ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵ (ਆਤਮ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵੰਤ ਭਾਵ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖ । ਤੇਰਾ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾਂ ਤੂੰ ਹੈਂ, ਅਜਨਮਾ ਹੈ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰੀਪੁਰਨ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੈਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸੁਖਾਂ ਦੀ (ਰਾਸ) ਘਰ ਹੈ । ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਜੈਸੇ ਬੁਦਬੁਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਵਾ ਰੂਪੀ ਦਵੈਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਆਪ ਕੇ ਬੁਦਬੁਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਤੈਸੇ ਹੀ ਤੂੰ ਸੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਦਵੈਤ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕੇ ਜੀਵ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਮੇਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਦ ਭਰਮ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਭੇਦ ਭਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦਵੈਤ ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਤਕ ਤੂੰ ਦਵੈਤ ਭਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦ੍ਰਿੜ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਮੁਕੇਗਾ । ਇਸ ਦਵੈਤ ਭਰਮ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਜੇ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੁਰਾ ॥ ਜੇ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਪੁਰਾ ॥

ਜੇ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸਹਿ ਵਡਿਆਈ ॥

(੧੨੪)

ਜੇ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸਕਾ ਦੁਖ ਜਾਈ ॥ ੧ ॥
 ਐਸਾ ਕੇਇ ਜਿ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰਿ ਗਵਾਵੈ ॥
 ਇਸਹਿ ਮਾਰਿ ਰਾਜ ਜੇਗੁ ਕਮਾਵੈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਜੇ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕਉ ਭਉ ਨਾਹਿ ॥
 ਜੇ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਨਾਮਿ ਸਮਾਹਿ ॥
 ਜੇ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝੈ ॥
 ਜੇ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਦਰਗਹ ਸਿਝੈ ॥ ੨ ॥
 ਜੇ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੇ ਧਨਵੰਤਾ ॥ ਜੇ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੇ ਪਤਿਵੰਤਾ ॥
 ਜੇ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੇਈ ਜਤੀ ॥ ਜੇ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸੁ ਹੋਵੈ ਗਤੀ ॥ ੩ ॥
 ਜੇ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸਕਾ ਆਇਆ ਗਨੀ ॥
 ਜੇ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਨਿਹਚਲੁ ਧਨੀ ॥
 ਜੇ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੇ ਵਡਭਾਗਾ ॥
 ਜੇ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗਾ ॥ ੪ ॥
 ਜੇ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਾ ॥
 ਜੇ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸਕੀ ਨਿਰਮਲ ਚੁਗਤਾ ॥
 ਜੇ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੇਈ ਸੁਗਿਆਨੀ ॥
 ਜੇ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਸਹਜ ਧਿਆਨੀ ॥ ੫ ॥
 ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਥਾਇ ਨ ਪਰੈ ॥ ਕੋਟ ਕਰਮ* ਜਾਪ ਤਪ ਕਰੈ ॥
 ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਜਨਮੁ ਨ ਮਿਟੈ ॥
 ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀ ਛੁਟੈ ॥ ੬ ॥
 ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥ ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਜੁਠਿ ਨ ਧੋਈ ॥
 ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੇਲਾ ॥
 ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਉਲਾ ॥ ੭ ॥
 ਜਾਕਉ ਭਏ ਬ੍ਰਿਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ॥
 ਤਿਸੁ ਭਈ ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ ਸਗਲ ਸਿਧਿ ॥
 ਗੁਰਿ ਦੁਬਿਧਾ ਜਾਕੀ ਹੈ ਮਾਰੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੀ ॥ ੮ ॥
 (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ:੨੩੭)

* ਦਵੈਤ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਰੋਤਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਾਪ ਤਪ ਕਰੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਮੁਕੇਗਾ ।

ਕਬੀਰ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਕਬੀਰ ਧਰਤੀ ਅਰੁ ਆਕਾਸ ਮਹਿ ਦੇਇ ਤੂੰ ਬਰੀ ਅਬਧ,
ਖਟ ਦਰਸਨ ਸੰਸੇ ਪਰੇ ਅਰੁ ਚੇਰਾਸੀਹ ਸਿਧ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੭੫)

ਕਬੀਰ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਦੁਬਿਧਾ ! ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਅਬਾਧ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਛੇ ਭੇਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੁਰਾਸੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ (ਸੰਸੇ) ਭਰਮ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਗੁਰ ਵਾਕ ਹੈ—

ਮਾਇਆ ਬਿਖੁ ਭੁਇਅੰਗਮ ਨਾਲੇ, ਇਨਿ ਦੁਬਿਧਾ ਘਰ ਬਹੁਤੇ ਗਾਲੇ ॥

ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ, ਵਸ਼ੇਣੀ ਸਰਪਣੀ ਅਰ ਦਵੈਤ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਗਾਲ ਦਿਤੇ ਹਨ ਭਰਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ । ਗੁਰੁ ਵਾਕ ਹੈ —

ਦੁਬਿਧਾ ਛੇਡਿ ਕੁਵਾਟੜੀ ਮੁਸਹੁਗੇ ਭਾਈ,
ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੧੯)

ਭਾਵ ਹੈ, ਦਵੈਤ ਭਰਮ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੁਟੇ ਜਾਉਗੇ ।

ਸ਼ਿਕਾ—ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ?

ਉੱਤਰ—ਗੁਰੁ ਦੀ ਸਰਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ ।

ਭਾਵ : ਦੂਜੀ ਛੇਡਿ ਕੁਵਾਟੜੀ ਇਕਸ ਸਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇ,

ਦੂਜੇ ਭਾਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਵਹਣਿ ਲੁੜਦੜੀ ਜਾਇ ॥ (ਆ. ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੪੨੫)

ਭਾਵ ਹੈ, ਦਵੈਤ ਭਾਉ ਕੁਵਾਟੜੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਹ ਹੈ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਮਨ ਜੋੜੀ ਰੱਖ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਦਰਿਆਉ ਦਾ ਵਹਿਣ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਰੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਦਵੈਤ ਅਰ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਭਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹਾਂ । ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਸਮਝਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ (ਦੁਬਿਧਾ) ਭਰਮ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਜਕੋ ਤਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੀ ਹਾਂ । ਜਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਦ ਭਰਮ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ । ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—

ਜਲ ਤਰੰਗ ਅਰੁ ਫੋਨ ਬੁਦਬੁਦਾ, ਜਲ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੋਈ ॥

ਇਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਲੀਲਾ ਬਿਚਰਤ ਆਨ ਨ ਹੋਈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੮੫)

ਅਰਥ—ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ, ਝੱਗ, ਬੁਦਬੁਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ! ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ

ਸਕਦੀ। ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾਹਉਮੈਂ ਅਰ ਦੁਵੈਤ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਜਿਸ ਨਰ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨ ਜਾਇ, ਧਰਮ ਰਾਇ ਤਿਸੁ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੯੧)

ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰ ਸਾਫ ਹੈ ।

ਸਿੱਖੇ ਵਾਚ—ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਇਸ ਹਉਮੈਂ ਅਰ ਦੁਵੈਤ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾ ਦਸੋ ?

ਉੱਤਰ—ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਇਸ ਹਉਮੈਂ ਅਰ ਦੁਵੈਤ ਭਰਮ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੇਸੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਸੱਪ ਭਰਮ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ—

ਜਾ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਉਪਜਤ ਜੇਈ, ਤਾਕੇ ਗਿਆਨ ਬਾਧ ਫੁਨ ਹੋਈ ॥

ਕਿ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਦੁਵੈਤ ਭਰਮ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਭਰਮ ਨਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਗਤ ਭਰਮ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾਂ ਤੋਂ ਭੁਲ ਕੇ ਹੀ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਨਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਬ ਆਪਣੇ ਮਿਥਿਆ ਸਰੂਪ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਾ ਗਵੇਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਇਨ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਸ੍ਰੇਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾਂ ਹਾਂ । ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ—

ਤਿਨ ਪਾਏ ਸਭੇ ਬੇਕ ਜਿਨ ਆਪ ਗਵਾਇਐ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੨੦)

ਤਥਾ : ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਅਉਰੁ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੨੨)

ਤਥਾ : ਆਪੁ ਗਾਇਆ ਸੋਝੀ ਪਈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮੇਲਾ ॥

ਤਥਾ : ਆਪੁ ਗਾਇਆ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਗਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ॥

ਗੁਰਮਤ ਅਲਖੁ ਲਖਾਈਐ ਉਤਮ ਮਤਿ ਤਰਾਹਿ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੯੩)

ਅਰਥ—ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਮਿਥਿਆ ਆਪਾ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਭਰਮ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਨਹੀਂ ! ਤਾਂ (ਭਉ) ਡਰ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁਖ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ । ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਸੇ ਬੁਧੀ ਉਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਭਿਆਸਣ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ

ਅਲਖ ਨੂੰ ਲਖ ਲਿਆ । ਕਿਵੇਂ ਲਖ ਲਿਆ ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫੁਰਮਾਇਆ (ਸੋਹੇ ਹੋਸਾ) 'ਸੋਹੇ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਈਸ਼ਵਰ, 'ਹੋਸਾ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੀਵ, ਕਿ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸੋਈ ਤੂੰ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਹੀ ਸਮਾਏ ਗਏ । ਸੋ, ਹੇ, ਸੋ, ਸੋ, ਮੇਂ ਮੇਂ । ਸੋ

ਤਥਾ : ਆਪੁ ਗਇਆ ਤਾ ਆਪਹਿ ਭਏ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਏ ॥

ਤਥਾ : ਜੇ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਜਬ ਪਾਇਆ, ਤਬ ਦੁੰਦਨ ਕਹਾਂ ਕੇ ਜਾਇਆ ॥

ਅਸਥਿਰ ਭਏ ਬਸੇ ਸੁਖ ਆਸਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਬਾਸਨ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੦੨)

ਜਦ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਭਾਵ ਉਸ ਵਿਚ ਮਨ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਮਿਥਿਆ ਆਪਾ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ । ਤਾਂ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਮੇਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਛਾ ਸੀ ਸੋ ਪਾ ਲਿਆ । ਫਿਰ ਦੁੰਦਨ ਕਿਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ? ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦੇ ਸੁਖ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ । ਐਸੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਤਮ ਜਗਿਆਸੂ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ । ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਿਆ ਇਕ ਏਕੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਟੇਕੈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੮੧)

ਹੁਣ ਜਗਿਆਸੂ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ—

ਦੇਹਿ^੧ ਨਾਹਿ ਇੰਦ੍ਰੇ ਨਾਹਿ ਮਨ ਬੁਧਿ ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਹਿ,

ਕਾਰਨ ਅਵਿਦਿਆ ਨਾਹਿ ਔਰ ਸੁਖ ਜੇ ਕਹੈ ।

ਆਸਰਮ^੨ ਬਰਨ ਨਾਹਿ ਜਾਤ ਕੁਲ ਧਰਮ ਨਾਹਿ,

ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਨਾਹਿ ਭੋਗਤਾਨਾ ਕੇ ਕਹੈ ।

ਮਾਇਆ^੩ ਕੇ ਵਿਲਾਸ ਨਾਹਿ ਈਸ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ ਨਾਹਿ,

ਜੀਵ ਚਿਦਾ ਭਾਸ ਨਾਹਿ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਕਹੈ ।

੧. ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਹ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਦਰੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮਨ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਂ, ਜਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਗਿਆਨ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ । ੨. ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਸਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਮ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ । ੩. ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਗ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੇਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਦਾ ਅਭਾਸ ਚਿਦਾ ਭਾਸ ਹਾਂ । ਸਵਾਲ—ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੈਂ ਕੀ ? ਉੱਤਰ— ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖਪਤ, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ=ਲਖਣ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਰੂਪ, ਤੁਰੀਆ ਵੀ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਇਕੋ ਇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ (ਬੰਦਰੀ ਦਾ ਫਲ) ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਸਿਆ ਹੈ ।

ਜਾਗ੍ਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖਪਤਿ ਕੇ ਲਖਈਆ

ਸਦਾ ਤੁਰੀਆ ਅਤੀਤ ਪ੍ਰਗਟੇ ਬੋਧ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਏਕ ਹੋ ।

ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਸੇ—

ਪੇਖਿਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਅਪਨੇ ਸੰਗੇ ਚੁਕੇ ਭੀਤ ਭਰਮਾ ਰੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੧੬)

ਤਥਾ : ਪੇਖਿਓ ਮੋਹਨੁ ਸਭ ਕੈ ਸੰਗੇ ਉਨ ਨਾ ਕਾਹੁ ਸਗਲ ਭਰੀ ॥

ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਰੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੨੩)

ਤਥਾ : ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਪੇਖੇ ਮਨਿ ਮਾਹਿ, ਅਬ ਢੁਢਨ ਕਹਾ ਕੇ ਜਾਇ ॥

ਤਥਾ : ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਜਬ ਪਾਇਆ, ਤਬ ਢੁਢਨ ਕਹਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ॥

ਇਹ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਜੀ ਗਿਆਨ ਰਹੱਸ ਭਾਵ ਹੈ ।

ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਤਮ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਮ ਜਗਿਆਸੂ ਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ, ਮਲ ਵਿਸ਼ੇਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਨ ਨਿਧਿਆਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਪ੍ਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ।

ਜਗਿਆਸੂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ—੧. ਉਤਮ, ੨. ਮੱਧਮ, ੩. ਕਨਿਸਟ । ਹੁਣ ਉਤਮ ਜਗਿਆਸੂ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਧਮ ਜਗਿਆਸੂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪਛਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਾ ਹੈ ? ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਏਹ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ? ਏਹੋ ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ? ਜੇ ਇਹ ਆਪੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾ ਦਸੋ ? ਮੇਰੀ ਬੁਧ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ । ਜੇ ਆਪ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੇ ਆਪਾ ਪਛਾਨਣ ਦੇ ! ਏਹ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਜਨ ਬੰਦਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੁਭ ਕਰਮ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਸਮਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਏਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਆਪਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ? ਫਿਰ ਉਸ ਆਪੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਆਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਆਪਾ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ

ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ । ਜੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਤਮਾਂ ਆਤਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾਉ । ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ?

ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਭੇਲੇ ਭਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭੇਲੇਪਨ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ—ਕਿ ਹੋ ਪੁਤਰ ! ਇਸ ਵਾਸਤਵ (ਆਪਾ ਆਤਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਵਿਚ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ —

ਆਪੁ ਪਛਾਣਹਿ ਤਾ ਸਚੁ ਜਾਣਹਿ ਸਾਚੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥

ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਹੈ ਸੋਭਾ ਸਾਚੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੬੯)

ਅਰਥ—ਸਚ ਜਾਣੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ । ਇਸ ਨੂੰ (ਸਾਚੇ ਦੀ ਸੋਝੀ) (ਆਤਮ ਗਿਆਨ) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਚਾ ਸਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਆਤਮ ਸਰੂਪ । ਇਸਦੀ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸੋਭਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸੇ ਵਿਚ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁਖ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—

ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ਰਿਦੈ ਜਿਨਿ ਮਾਨਿਆ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨਿ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ ॥

ਜਾਕੇ ਰਿਦੈ ਬਿਸਵਾਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨੁ ਤਿਸੁ ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥

ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਬਸਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥

ਬਸਤੁ ਮਾਹਿ ਲੇ ਬਸਤੁ ਗਭਾਈ, ਤਾਕਉ ਭਿੰਨ ਨ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ ॥

ਬੁਝੈ ਬੁਝਨਹਾਰੁ ਬਿਬੇਕ, ਨਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੮੫)

ਭਾਵ ਅਰਥ—(ਸਤ ਸਰੂਪ) ਆਪਣਾ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾਂ ਜਿਸਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸਨੂੰ ਮੰਨਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਵਿਸਵਾਸ) ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ (ਤਤ) ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਮਾਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ । ਤੇ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ (ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ) ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਜੀਵ ਉਪਜਿਆ ਸੀ ਉਸਮੇਂ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ । ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹੋ ਬੁਝੇਗਾ, (ਬਿਬੇਕ) (ਬਿਬ ਏਕ) ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋ ਗਿਆ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਨਰਾਇਣ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਨਰਾਇਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਤਥਾ : ਆਪੁ ਪਛਾਨੈ ਆਪੋ ਆਪੁ, ਰੋਗੁ ਨ ਬਿਆਪੈ ਤੀਨੋ ਤਾਪ ॥

ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਸ ਆਪੇ ਨੂੰ ਆਪਿ

ਬਿਆਧ ਅਤੇ ਉਪਾਧ ਤੀਨੇ ਹੀ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਬਿਆਪਦੇ । ਆਧ—ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ, ਬਿਆਧ—
ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਅਤੇ ਉਪਾਧ—ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਦਿਕ ਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਰਹੱਸ ਭਾਵ
ਪੜ੍ਹੋ—

ਤਥਾ : ਇਸੁ ਪਦ ਜੋ ਅਰਥਾਇ ਲੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ,
ਨਾਨਕ ਚੀਨੈ ਆਪ ਕੇ ਸੇ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥
ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਭਰਮਾਇਆ ॥
ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਬੁਝੀਐ, ਸਭੁ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਇਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੨੯)

ਅਰਥ—ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏਗਾ, ਸੋ ਮੇਰਾ
ਗੁਰੂ ਹੈ ।

ਸ਼ੁੱਕਾ—ਕਿਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇਗਾ, ਸੋ ਅਪਰ ਤੋਂ ਭੀ
ਅਪਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਭਰਮ
ਵਿਚ ਭੁਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ
ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਏਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਕਹੇ
ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ—ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚੋਂ
ਦਿਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਅਦਵੈਤ ਦਰਸਾਵੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਭਰਮਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ? ਉਪਰ
ਲਿਖੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਏਹੋ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਹਨ—

ਯਹੀ ਦਾਸ ਮਾਂਗੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧ ਕੀਜੈ,
ਸ੍ਰਯੈ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਭਗਤ ਸਰਬਤਰ ਦੀਜੈ ॥

(ਉਗ੍ਰਦੇਤੀ ਛਕਾ ੧, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ)

ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੁਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ,
ਉਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ ?

ਉੱਤਰ—ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਅਤੇ
ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਦ ਭਰਮ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਮਾਨ ਹੈ ।
ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ—

ਜਿਨ ਕੇ ਭੀਤਰਿ ਹੈ ਅੰਤਰਾ, ਜੈਸੇ ਪਸੁ ਤੈਸੇ ਓਇ ਨਰਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੬੩)

ਤਥਾ : 'ਮੂਲ ਨ ਬੁਝੈ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪਸੁਆ ਸੇ ਵੇਰ ਜੀਓ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੫੧)

ਤਥਾ : ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭ ਕੋਇ ਨ ਪਾਇ, ਮੂਲਹੁ ਭੁਲਾ ਆਵਹਿ ਜਾਇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੬੫)

ਤਥਾ : 'ਇਕ ਮੂਲ ਨ ਬੁਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪੁ ਗਣਾਇਦੇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੬੮)

ਤਥਾ : ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਦੁਬਿਧਾ ਖੋਵੈ, ਆਪੁ ਨ ਚੀਨਸਿ ਭ੍ਰਮਿ ਭ੍ਰਮਿ ਰੋਵੈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੮੬)

ਅਰਥ—ਉਹ ਨਿਗੁਰਾ, ਮੁੜ, ਦੁਵੈਤ ਭਾਵ ਵਿਚ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਖੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਭਰਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਜਗਿਆਸੂ ! ਤੈਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਦੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪੂਜਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸੌ ਵੀਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ—'ਸਭ ਸੇ ਉਪਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰ' ।

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ! ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੀਚਾਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੁਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਭੁੰਭੀ ਨਰਕ ਵਿਚ ਪੈਣਗੇ ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਧਲੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਗੁਰੂ ਜਿਨਾ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਸਿਖ ਭੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇਨਿ ॥

ਓਹ ਭਾਣੇ ਚਲਨਿ ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਝੁਠੇ ਝੁਠ ਬੋਲੇਨਿ ॥

ਕੂੜੁ ਭੁਸੜੁ ਕਮਾਵਦੇ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਦਾ ਕਰੇਨਿ ॥

੧.ਜੋ ਆਪਣੇ (ਮੂਲ) ਵਾਸਤਵ ਆਪੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਝ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨ ਲੋਥ ਹੈ । ੨. ਮੁਰਖ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ! ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਬਿਅਰਥ ਜਨਮ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਓਇ ਆਪਿ ਝੁਬੇ ਪਰ ਨਿੰਦਕਾ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਡੋਬੇਨਿ ॥

ਨਾਨਕ ਜਿਤੁ ਓਏ ਲਾਏ ਤਿਤੁ ਲਗੇ ਓਇ ਬਪੁੜੇ ਕਿਆ ਕਰੇਨਿ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੫੧)

ਅਰਥ—ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਧੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਤ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਝੂਠੇ ਸਿੱਖ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਜਿਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਡੁਬ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਗਲੀ ਕੁਲ ! ਨੂੰ ਝੁਬੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹ ਨਿਗੁਰੇ ! ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ । ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਾਣ ਤਾਂ ਆਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਵਰਤਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ? ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਰਥ ਵਰਤੀਂਦੀ ਹੈ ?

ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ ? ਅੰਧੁਲੇ ਗੁਰੂ ਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੁਮੱਤ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਉਘੜ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਾਉਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਬਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਗੁਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ । ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ (ਗੁਰੂ) ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੋ ਹੈ ? ਜੇ ਇਹੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ? ਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ! ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਲੈਣੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ! ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਏਹਨਾਂ ਅਖਾਉਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ (ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ) ਲਿਖ ਕੇ ਅਨਜਾਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਤਾ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ 'ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ' । ਇਹ ਦੋਹਿਰੇ ! ਏਹਨਾਂ ਮਨ ਮਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੁਰੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਏਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੈਂ ਇਕ (ਗੁਰੂ ਚੇਤਨ ਨਾਮ ਦੀ) ਪੁਸਤਕ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਨ ੧੯੮੩

ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਹਰ ਇਕ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਅੱਜ ੧੩ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚੇਤਨ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਇਕੀ ਸੌ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡ ਚੁਕਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਜਿਸ ਪੰਗਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ (ਸਭ ਸੇ ਉਪਰ ਗੁਰ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰ) ਰਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਅਗੇ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੀਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ (ਸਭ ਸੇ ਉਪਰ ਗੁਰ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰ) ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

ਹੁਣ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਨਿਮਨ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾਸ ! ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ।

ਯਥਾ : ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਸੈ ਮਨ ਆਇ ॥

ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ ਪ੍ਰਕਾਸਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੪੨੪)

ਤਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਆਕੇ ਵੱਸੀ ਹੈ । ਇਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਮਲ ਫੁਲ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸਿਆ=ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਤੀ=ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । (ਅਰਥ—ਟੀਕੇ ਰਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਨੇ ੭੭੦ ਵਿਚੋਂ)

ਤਥਾ : ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਬਾਣੀ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਐ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੀ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੯)

ਅਰਥ—(ਟੀਕਾ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੮੮੦ ਵਿਚੋਂ) ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਹਰੀ ਦਾ) ਸ਼ਬਦ (ਨਾਮ ਹੈ), (ਦੁਹਾਂ ਦਾ) ਵਾਸਾ ਮਨ ਵਿਚ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਾਰੀ ਵਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ—ਏਥੇ ਵੀ ਏਹੋ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ! ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ । ਗੁਰੂ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ।

ਤਥਾ : ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ

ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾਲੁ ਹੋਵੈ ਤਿਸੁ ਰਿਦੈ ਵਸੇਹਾ ॥

(੧੩੪)

ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਤਿਸ ਕਾ ਕਟੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਹਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੬੧)

(ਨੋਟ—ਏਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੁਸਤਕ 'ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਸਹਜ ਜੋਗ' ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੀਕਾਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ! ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸ ਕੇ ਓਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਫਲਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ (ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੇ) ਬਾਣੀ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ।)

ਅਰਥ—(ਟੀਕਾ ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਨਾ ੪੮੮ ਵਿਚੋਂ)—ਪੂਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ । ਜਿਸ ਉਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿੱਤ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਟਿੱਪਣੀ—ਏਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਸ਼ਬਦ ! ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਹੀ ਵਾਚਕ ਹੈ ।

ਤਥਾ : ਬਾਣੀ ਤ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੁ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ਸਿਰਿ ਬਾਣੀ,

ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੨੦)

ਅਰਥ—(ਟੀਕਾ ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗਲੀ ਸਤੋ ਵਾਲੀ, ਦੇ ਪੰਨਾ ੨੨੨ ਵਿਚੋਂ) ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗਾਵਨਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੀ (ਸਿਰ) ਸਿਰੋਮਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਨਦਰਿ=ਨਦਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮੇਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ।

ਟਿੱਪਣੀ—ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ ?

ਤਥਾ : ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮੀਠੀ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੈ ਚਖ ਡੀਠੀ ॥

ਅੰਤਰਿ ਪਰਗਾਸੁ ਮਹਾ ਰਸ ਪੀਵੈ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਬਦੁ ਵਜਾਵਣਿਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੩)

ਅਰਥ—ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ (ਹੋਵੇ) ਚਖ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ । ਭਾਵ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਜਮਾਈ ਹੈ । (ਜੋ ਇਸ) ਮਹਾ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਾਂ, ਉਹ ਸਚੇ ਦਰ ਉਤੇ ਸਬਦ ਨੂੰ ਵਜਾਵਣਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਟਿੱਪਣੀ—ਏਥੇ (ਮੂਲ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਵਿਚ) ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਥੇ ਨੂੰ

ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ (ਗੁਰਮੁਖਿ) ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਤੇ ! ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖ ਪਦ ਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਹ ਟੀਕਾਕਾਰ ! ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਲੋਕ (ਦੇਹ ਧਾਰੀ) (ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ) ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ । ਇਸ ਹੋਰਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ (ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਮੱਥਾ ਟਿਕੇ) ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਚੁਕ ਕੇ ਵਰਤੀਏ ਖਾਈਏ । ਹੋਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹੋ—

ਤਥਾ : ਆਚਾਰੀ ਨਹੀ ਜੀਤਿਆ ਜਾਇ, ਪਾਠ ਪੜੈ ਨਹੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ॥

ਅਸਟ ਦਸੀ ਚਹੁ ਭੇਦੁ ਨ ਪਾਇਆ,

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੫੫)

ਅਰਥ—(ਟੀਕਾ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਨਾ ੨੨੪੫ ਚੋ)—(ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦਸੇ) ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ (ਮਨੁਖ ਜਨਮ) ਨਹੀ ਜੀਤਿਆ ਜਾਂਦਾ (ਵੇਦ ਆਦਿ ਦੇ) ਪਾਠਾਂ (ਮਾਤ੍ਰ) ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਦੇਖੋ ਚਾਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ (ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ) ਭੇਦ ਨਹੀ ਪਾਇਆ । (ਪਰ) ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤ ਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਲਿਖਾਰੀ ਵਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ—ਜੇ ਚਾਰ ਵੇਦ, ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀ ਪਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨੁਖ ! ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਭੇਦ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ

ਪਾਠ ਪੜੈ ਨਹੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ॥

ਤਥਾ : ਹਰਿ ਨਿਰਮਲ ਅਤਿ ਉਜਲਾ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥

ਪਾਠ ਪੜੈ ਨ ਬੁਝਈ ਭੇਖੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੭)

ਅਰਥ—(ਟੀਕਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੬੧੩ ਵਿਚੋ)—ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਹਾਂ, ਹਰਿ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਅਤਿ ਉਜਲ ਹੈ, (ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਮੈਲ ਨਹੀ ਉਤਰਦੀ) ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਪਾਇਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਨਾ ਨਿਰੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ (ਉਸ ਦੀ) ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਭੇਖਾਂ ਦੇ (ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ) ਨਾਲ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਭੁਲੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸਦੇਵੀ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪਾਈਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੁਆਰਾ ਰਸਨਾ ਵਿਖੇ ਹਰੀ ਰਸ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਟਿੱਪਣੀ—ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪੋ ਕੀਤੇ ਪਾਠਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ 'ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ' ਆਦਿਕ ਮਨਮਤ ਦੇ

ਕਲਪਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ?

ਤਥਾ : ਸਿੰਮ੍ਰਤ ਸਾਸਤ੍ਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਬੀਚਾਰਦੇ ਤਤੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥

ਤਤੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੁ ਬਾਝੇ ਤਤੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੩੨, ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ)

ਅਰਥ—(ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਪੰਨਾ ੫੬੨ ਤੋਂ)—ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ੬ ਸ਼ਾਸਤਰ, ੨੭ ਸਿੰਮ੍ਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪੁਰਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਤ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ।

ਤਥਾ : ਵਾਚਹਿ ਪੁਸਤਕ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾਂ, ਇਕ ਬਹਿ ਸੁਣਹਿ ਸੁਣਾਵਹਿ ਕਾਨਾ ॥

ਅਜਗਰ ਕਪਟ ਕਹਹੁ ਕਿਉ ਖੁਲੈ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਤ ਨ ਪਾਇਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੪੩)

ਅਰਥ—(ਟੀਕਾ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਚੋਂ)—ਕਈ ਪੰਡਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੇ ਖਾਂ (ਅਜਗਰ) ਭਾਰੀ ਕਪਟ ਦੀ ਗੰਢ ਕਿਵੇਂ ਖੁਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਜਾਂ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਰੂਪੀ (ਕਪਟ) ਕਪਾਟ=ਤਖਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸੁਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਤ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ।

ਤਥਾ : ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਪੁਜਣ ਸਭਿ ਆਵਹਿ,

ਸਭ ਗਾਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ॥

ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰਿ ਬਾਇ ਪਾਵਹਿ

ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰ ਮਾਨੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੩੯)

ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ।

ਤਥਾ : ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਚਾ ਸਚ ਹੋ ਸਚੀ ਗੁਰ ਬਾਣੀ,

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਚੁ ਪਛਾਣੀਐ ਸਚਿ ਸਹਜ ਸਮਾਣੀ ॥

ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਪਚ ਮੁਏ ਅਜਾਣੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੧੫)

ਹਿਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ।

(ਨੋਟ—ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ੍ਵੈਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸਟੀ (ਪੁਰਨ) ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਣੈਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ

ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇਕ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਹੀਂ) ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸਲ ਭਾਵ ਤੋਂ ਕਿਤਨਾ ਉਲਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗੁਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਜਾ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਗੁਰ ਸਿਖ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ । 'ਸਭ ਸੈਉਪਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰ' ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਅਪਨਾਉਣੇ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਰਤਾ ਸੁਆਮੀ ਨਿਸਚਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ—

ਦੋਹਰਾ ॥

ਯਹ ਚਵ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਕੇ ਸ੍ਵਨਾਦਿਕ ਤ੍ਰਯ ਮੇਲਿ ॥

ਤਤ ਪਦ ਤ੍ਰਿਪਦ ਅਰਥ ਕੇ ਸ਼ੇਧਨ ਅਸ਼ਟਮ ਭੇਲਿ ॥

ਅਰਥ—ਬਿਬੇਕ, ਵੈਰਾਗ, ਸਮ, ਦਮ ਤੇ (ਮੁਮੁਖਸੁਤਾ) ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸ੍ਵਣ, ਮੰਨਣ, ਨਿਧਿਆਸਨ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੱਤ ਹੋ ਗਏ । ਫਿਰ ਤਤ ਪਦ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਸ਼ੇਧਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਠਵਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਹ ਅਠਵਾਂ ਸਾਧਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ (ਮਹਾਂਵਾਕ) ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ! ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ! ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਬੋਧ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਬਨੇ ਤੇਰੇ, ਓਲੇ, ਭਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲੇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੮੫)

ਐਸੇ ਚੌਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਹਨ—

੧. ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਮਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ—ਇਹ ਰਿਗ ਵੇਦ ਦਾ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ! ਇਹ ਜੀਵ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ।

੨. ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ—ਇਹ ਜੁਜਰ ਵੇਦ ਦਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, (ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ) ।

੩. ਤਤਵਮਸੀ—ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਦਾ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ।

(੧੩੮)

੪. ਅਯੋਮਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ—ਏਹ ਅਥਰਬਣ ਵੇਦ ਦਾ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅਪ੍ਰੋਕਸ਼ ਆਤਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ।

ਤਤਵ ਅਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਇੰਜ ਹੈ—ਇਸ ਵਾਕ ਵਿਚ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ-ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਸੰਮਿਲਤ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :

ਤਤ ਦਾ ਅਰਥ, ਈਸ਼ਵਰ ਸਾਖੀ, ਤ੍ਰੈ ਦਾ ਅਰਥ ਆਤਮਾਂ ਸਾਖੀ, ਅਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬ੍ਰਹਮ । ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ।

ਦੇਹਿਰਾ ॥

ਤਤ ਪਦ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋ ਕਹਿਤ, ਤ੍ਰੈ ਪਦ ਜੀਵ ਬਖਾਨ ॥

ਅਸ ਪਦ ਬ੍ਰਹਮ ਅਲਿਪਤ ਹੈ ਵਹੈ ਦੁਹਨ ਮੇ ਜਾਨ ॥

(ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਰਤਾ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ)

ਅਰਥ—ਤਤ ਪਦ ਈਸ਼ਵਰ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਤ੍ਰੈ ਪਦ ਆਤਮਾ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਅੌਰ (ਅਸ ਪਦ) ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੁਹਾਂ ਮੇਂ ਇਕੋ ਹੈ । ਤਾ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪਦ ਮੇਂ ਏਕਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਹਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਸਭ ਮਹ ਜੇਤ ਜੇਤ ਹੈ ਸੋਇ

ਤਿਸਦੈ ਚਾਨਣਿ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥

(ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩)

ਐਸੇ ਚੌਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਐਸੇ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲਿਖੇ ਹਨ । ਜਿਥੇ ਗੁਰੰਬਾਣੀ ਵਿਚ (ਸਬਦ ਪਛਾਨ) ਵਾਕ ਆਵੇਗਾ, ਓਥੇ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ ! ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾਂ ਕੋ ਪਛਾਣ । ਜਿਥੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ (ਸਬਦ ਵੀਚਾਰ) ਵਾਕ ਆਵੇਗਾ, ਓਥੇ (ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੀ ਵੀਚਾਰ) ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੈਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਯਥਾ : ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਨੇ ॥

ਮੂਲ ਪਛਾਣੈ ਤ ਸਹੁ ਜਾਣਹਿ, ਮਰਨ ਜੀਵਣ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੪੧)

ਤਥਾ : ਸਬਦੁ ਪਛਾਣ ਰਾਮ ਰਸ ਪਾਵਹੁ ਓਹੁ ਉਤਮ ਸੰਤ ਭਇਓ ਬਡ ਬਡਨਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੬੦)

(੧੩੯)

ਤਥਾ : ਨਿਡਰੇ ਕਉ ਕੈਸਾ ਡਰੁ ਕਵਨ, ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੈ ਤੀਨੈ ਭਉਨ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੨੧)

ਤਥਾ : ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੈ ਰਵਿ ਰਹੈ ਨਾ ਤਿਸੁ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੮)

ਜਿਥੇ ਸਬਦ ਵੀਚਾਰ ਵਾਕ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਂਵਾਕ
ਸਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰ, ਜੈਸੇ ਕਿ

ਸਭ ਸੈ ਉਪਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰ

ਹੋਰ ਕਥਨੀ ਬਦਉ ਨ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੦੪)

ਤਥਾ : ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਨਾਮੁ ਉਤਮੁ ! ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰ,

ਕਲਿ ਮਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰਿ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੨੯)

ਤਥਾ : ਸਬਦ ਬੀਚਾਰਿ ਭਏ ਨਿਰੋਕਾਰੀ,

ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਗੇ ਦੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੦੪)

ਤਥਾ : ਸਬਦ ਬੀਚਾਰਿ ਭਰਮ ਭਉ ਭੰਜਨੁ

ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ਦੂਜਾ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੨੩੩)

ਤਥਾ : ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ਰਾਮ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਨਾਨਕ ਸਾਚਿ ਪਤੀਣੇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੨੬)

ਇਹ ਦਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ । ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਜੀ ਗਿਆਨ
(ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ) ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ ! ਤੂੰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸੁਧ
ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਕੇ ਪਛਾਣ । ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ
ਹੇ ਜੀਵ ! ਜਦ ਮੂਲ ਕੇ ਪਛਾਣੇਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਦਾ (ਸਹੁ)
ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਿਸਕੇ ਹੈ ? ਇਹ ਵੀ ਸੋਝੀ ਸਹੁ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ.....
ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਬੁਟੀ ਖਨਨ ਨਿਆਇ' ਵਾਂਗਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸੁਧ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣ ਕੇ ਦੇਖ) ਤੀਜੇ
ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ ! (ਸਬਦ) ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਕੇ (ਪਛਾਣ) ਸਾਖਿਆਤ ਕਰਕੇ
ਜਿਸਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮ ਰਸ (ਚਖ ਲਿਆ ਹੈ) ਰਾਮ ਰਸ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਵਡੀ
ਵਡਿਆਈ ਜੋਗ ਹੈ । ਚਉਥੇ, ਆਪ ਪਛਾਣਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਉਤਰ, ਉਸ ਨਿਡਰ ਨੂੰ ਫਿਰ
ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਵੇਂ, ਆਪ ਪਛਾਣਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ,
ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਜੀਵ ! ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ
ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ (ਕਾਲ) ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਤਾ ਸਕਦੀ ।

(੧੪੦)

ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਬੀਚਾਰ ਮਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ । (ਨੋਟ— ਜੇ ਵਾਕ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਜਣੌਟੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੇਦ ਨੇ, ਜੋ ਵਾਕ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਣੌਣ ! ਉਹ ਅਵਾਂਤਰ ਵਾਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹੋ ਨਿਰਣਾ ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ।)

ਹੁਣ 'ਸ਼ਬਦ ਬੀਚਾਰ' ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੋ—

ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ—ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਲਈ ਉਤਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸ੍ਵਰੂਪ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਤਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ (ਇਕੋ ਹਨ) ਏਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸ੍ਵਰੂਪ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ (ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ) ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਵਾਹ ਬਰਾਬਰ ਹਨ । ਇਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ—

ਗਿਆਨ ਨ ਗਲੀ ਦੁਢੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥

ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤਿ ਹੁਕਮੁ ਖੁਆਰ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੬੫)

ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ।

(ਸ਼ਬਦ ਬੀਚਾਰ) ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ—ਚੌਹਾਂ ਚੁਗਾਂ ਵਿਚ ਕੇਹੜਾ (ਸਿਮਰਨ) ਚਿੰਤਨ ਉਤਮ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ—(ਸ਼ਬਦ ਬੀਚਾਰ) ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ । ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਮੇਂ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦਾ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ।

ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ—ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ! ਸੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਹੈ ।

ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ—ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਹੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਡਰ ਦਾ (ਭੰਜਨ) ਨਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵੈਤ ਭਰਮ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਪਜਿਆ ।

ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ—ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਮਖਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ (ਆਤਮ ਰਸ) ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਆਪੇ ਦਾ ਰਸ ਚਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ । ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ—

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਰਸੁ ਵਿਰਲੀ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ॥

ਜਬ ਲਗ ਸਬਦ ਭੇਦੁ ਨਹੀ ਆਇਆ ਤਬ ਲਗੁ ਕਾਲੁ ਸੰਤਾਏ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੨੬)

(੧੪੧)

ਅਰਥ—(ਅੰਮ੍ਰਿਤ) ਆਤਮ ਰਸ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਤਕ (ਸਬਦ ਭੇਦ) ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਾਲ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ । ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਔਰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਧਨ ਸ੍ਰਵਨ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ ਸਾਧਨ ਮਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਜੀਵ ਦੀ (ਬਿਰਤੀ) ਮਨ ! ਪਿਛੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ ਲਿਖ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ! ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਚੁੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ! ਅੰਦਰ ਮੁਖੀਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਤਵਾਂ ਸਾਧਨ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਸ ਨਿਧਿਆਸਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਬਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਦੀ ਹੋਈ ਸਰੂਪ ਦੀ ਛੁਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਬਿਰਤੀ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਲਯ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ (ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸਟੀ) ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ (ਭਰੋਸਾ) ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ੍ਰੋਤ੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ! ਔਰ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀਏ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਜੋ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਏਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਗਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਸੌ ਵੀਹ ਕਰਨੀ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹੋ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਥਾਈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ! ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ !

ਸਭ ਸੈ ਉਪਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖ ਕੇ ਅਨਜਾਣ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੁਰੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪੂਰੇ ਨਿਰਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ 'ਗੁਰੂ ਚੇਤਨ' ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਮੁਫਤ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ! ਕਿ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ! ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੈ ? ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ । ਘੜਾ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜੇ ਦਾ ? ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੁਖੀ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੇ ਹਰ

ਰੋਜ਼ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਤਾਂ 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ' ਵਾਲੇ ਦੋਹਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ 'ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ' ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ 'ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ' ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪੜ੍ਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮ ਧਰੋਹ ਮਸਨੂਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਸਭਸੈ ਉਪਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੁ) ਏਸ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ—ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਭਾਵ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤਦੇ ਹੀ ਮਨਮਤੀਏ ਇਕੋਪੰਗਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਸਿਧ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੰਗਤੀ ਹੈ—'ਗਣਿ ਗਣਿ ਜੋਤਕੁ ਕਾਂਡੀ ਕੀਨੀ, ਪੜੈ ਸੁਣਾਵੇ ਤਤੁ ਨ ਚੀਨੀ' ।

ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਲਿਖ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਮੇਂ ਜਿਥੇ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰ ਵਾਕ ਆਵੇਗਾ, ਓਥੇ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਅਠਵਾਂ ਸਾਧਨ ਤਤ ਤੂੰ ਦਾ ਸੰਧਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਮੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੇ ਸਿਰਮੋਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ (ਤਤਵ ਮਸੀ) ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਹੈ । ਸੰਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ । ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ! ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ! ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਰੰਗ ਮਾਨਿੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਮਾਨ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਸਾਗਰ ਮੇਂ ਤੇ ਤਰੰਗ ਮੇਂ ਪਾਣੀ ਇਕੋ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਜੀਵ ਮੇਂ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਂ ਚੇਤਨਤਾ ਇਕੋ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਿੱਖ। ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ । ਚੇਤਨਤਾ ਦੋਹਾਂ ਮੇਂ ਇਕੋ ਹੈ । ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਕ 'ਸਭ ਸੈ ਉਪਰਿ ਗੁਰਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੁ' ਦਾ ਅਰਥ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਟੀਕਾਕਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ—

ਯਥਾ : ਗਣਿ ਗਣਿ ਜੋਤਕੁ ਕਾਂਡੀ ਕੀਨੀ, ਪੜੈ ਸੁਣਾਵੇ ਤਤੁ ਨ ਚੀਨੀ ॥

ਅਰਥ—ਪਾਠੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੈਨੇ ਜੋਤਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਕਾਂਡੀ=ਪਤਰੀ ਬਣੋਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ, ਤਤ=ਸਿਧਾਂਤ, ਨਹੀਂ ਚੀਨੀ=ਜਾਣਦਾ ।

ਤਥਾ : ਸਭ ਸੈ ਉਪਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੁ,

ਹੋਰ ਕਥਨੀ ਬਦਉ ਨ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੦੪)

ਅਰਥ—ਗੁਰ ਸਬਦ ਦਾ ਜੋਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ

ਹੈ । ਹੋਰ ਕਥਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਉ=ਉਚਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਥਨੀਆਂ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀਆਂ ਸਭ ਛਾਰ ਰੁਪ ਹਨ ।

ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਥ ! ਮਸਨੂਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਏਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ? ਤੇ ਹਿਹਨਾਂ ਗਦਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤਾਬ ਜਾਹਲੀ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਤੇ ਭੋਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਗੁਰੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਲੋਕ ਐਸੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਟੀਕੇਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ (ਗੁਰ ਸਬਦ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ) ਮਤਲਬ ! ਜੇ ਪਿਛੇ ਮੇਂ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਣਨੇ, ਛੇਵਾਂ ਸਾਧਨ ਮੰਨਨ, ਸਤਵਾਂ ਸਾਧਨ ਨਿਧਿਆਸਨ ਤੇ ਅਠਵਾਂ ਸਾਧਨ (ਤਤ ਤ੍ਵੰ ਦਾ ਸੋਧਨ, ਤਤਵ ਮਸੀ) ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ! ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ (ਗੁਰ ਸਬਦ ਵੀਚਾਰ) ਬਾਰੇ ਹੀ ਟੀਕੇਕਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਹੋ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਂਵਾਕ ਸਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਹੀ ! ਗੁਰੂ ! ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਠਵਾਂ ਸਾਧਨ ਅੰਤਰੰਗ ਸਾਧਨ ਹੈ । ਸੱਤਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ । ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, (ਸਭ ਸੇ ਉਪਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰੁ, ਹੋਰ ਕਥਨੀ ਬਦਉ ਨ ਸਗਲੀ ਛਾਰ) ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਨੂਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਸਬਦ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਅਗੇ ਮਾਇਆ ਮੱਥਾ ਟਕੋਣ ਲਈ । ਪਰ ਦੇਰ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ । ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਨਿਗੁਰਾ ਬੈਠਾ ਜਨਮ ਅਮੇਲਕ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੋਰ ਅਨਿਆਇ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ 'ਗੁਰੂ ਚੇਤਨ' ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਮੁਫਤ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਹਾਈ ਕਰੇ । ਹੁਣ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੋ ।

ਹੇ ਸਿੱਖ! ਜੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸ੍ਰੋਤ੍ਰੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੋਸਟੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇ ਪੁਰਾਂ ਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਓਸ (ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ) ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਤ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਅਠਵੇਂ ਸਲੋਕ ਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਕੇ ਅਨੇਕ ਉਪਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ।

ਯਥਾ : ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਬੇਜਹਿ ਮਹੇਸੁਰ ॥

ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ॥

ਤਥਾ : ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥

ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ॥

ਤਥਾ : ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਨੀ ॥

ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੭੪)

ਏਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਭ ਕਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਉਪਮਾ । ਤਾਂ ਤੇ
ਹੋ ਸਿੱਖ ! ਤੂੰ ਭੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ (ਆਤਮਾ) ਕੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਸ
ਪਦਵੀ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ । ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਇਸ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਬਾਬਤ ।

ਅੰਤੁ ਸੁਨੇ ਬਾਹਰ ਸੁਨੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸੁਨ ਮਸੁਨੇ,

ਚਉਥੇ ਸੁਨੇ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ ਤਾ ਕਉ ਪਾਪ ਨ ਪੁੰਨ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੪੩)

ਅਰਥ—ਏਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸਟ ਕਰਦੇ, ਹੋਏ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਸਿਧੋ ! ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮਨ ਅਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਦੀ
ਅਵਸਥਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਮੇਂ ਮਨ ਆਪਣੇ (ਕਾਰਨ ਸਰੂਪ) ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ
ਮੇਂ ਲੀਨ ਹੈ ਕੇ ਗਵਾਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ (ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ) ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । ਏਥੇ
ਨਾ ੧. ਜਾਗ੍ਰਤ ਹੈ, ੨. ਨਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ੩. ਨਾ ਸੁਖੇਪਤ ਹੈ । ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ
ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੌਥੀ (ਅਫ਼ਰ) ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਬੁਦਬੁਦਾ ਪਾਣੀ ਸੇ ਮਿਲ ਕੇ (ਗਵਾਚ)
ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਮਨ ਦੀ ਅਫ਼ਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ
ਚੁਕੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮਦਰਸੀ ਕੇ ਜਗ ਕਾ
ਮਿਥਤ ਬਾਧ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜਗ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਜਗ ਮਿਥਿਆ ਹੈ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਮੇਂ ਮਨ ਔਰ ਮਨ ਕੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਸਮਾਨ ਮਿਥਿਆ
ਹੋ ਗਏ ਸਮਝੋ । ਏਸ ਅਵਸਥਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਤ ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਯਥਾ : ਹਨੇ ਕੋਟ ਬਿਪ੍ਰੰ ਨਹੀ ਪਾਪ ਤਾ ਕਉ,

ਕਰੇ ਜਗ ਕੋਟੇ ਨਹੀ ਪੁੰਨ ਤਾਕਉ ॥

ਏਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਬੋਤਾ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਇੰਜ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ—
ਕਬਿੱਤ ॥

ਸੇਵਤ ਸੁਪਨ ਮਾਝ ਨੀਚ ਜੈਸੇ ਰਾਜਾ ਹੋਇ,

ਜਾਗ੍ਰਤ ਮੇਂ ਲੇਸਤਾ ਕਉ ਰੰਚਕ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ।

(੧੪੫)

ਜੈਸੇ ਬਾਂਝ ਪੁਤ ਕੇ ਉਦੋਣੇ ਵਿਛਾਉਨੇ ਕੀ,
 ਬਾਤ ਕਉਨ ਕਹੈ ਤਾਕੀ ਔਰ ਭ੍ਰਮ ਰੇਖੀਏ ।
 ਕਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਜੈਸੇ ਗਗਨ ਕੀ ਗੰਗਾ ਮਾਂਝ,
 ਫੁਲੇ ਅਰਬਿੰਦ ਤਾਕੀ ਸੋਰਬ ਬਸੇਖੀਏ ।
 ਤੈਸੇ ਇਹ ਜੱਗ ! ਔਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਾਨ,
 ਤਾਕੇ ਕੀਏ ਕਰਮ ਕਿਓਂ ਸਾਚੇ ਕਰ ਲੇਖੀਏ ।

ਅਰਥ—ਜੈਸੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਵੰਝਿਆ ਓਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਬਚੇਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੁਤਰ ਤੇ ਪੁਤਰ ਦੇ ਬਸਤਰ ਕਿਥੋਂ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਗੰਗਾ ਪਰ ਫੁਲ ਤੇ ਫੁਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗੀ ? ਤੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਜਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਤੇਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਸਚੇ ਕਰਕੇ ਲਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਐਸੇ ਹੀ (ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ) ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਮੇਂ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਜਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਓਸ ਨਾ ਰਹੇ ਜਗ ਦੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਪ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਇਸ ਤੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹੰ ਬੁਧ ਤਿਆਗਤ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੭੪)

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿਚੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਬੁਧੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਤਨ, ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਏਸ ਤਨ, ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਘੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਹੀ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘੜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਪਿਤ ਹੀ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹੈ । ਏਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—

ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਛੁ ਆਪਸ ਤੇ ਜਾਨਿਆ ਏਈ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰਾ ॥

ਇਹ ਫੁਰਮਾਇਆ ਖਸਮ ਕਾ ਹੋਆ, ਵਰਤੈ ਇਹੁ ਸੈਸਾਰਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੯੩)

ਅਰਥ—ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਅਭਿਮਾਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਧਰੋਂਦਾ ਹੈ । ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਤਵ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬਿੰਬ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੇਂ ! ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੇ ਸਿੱਚ ! ਤੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ । ਜੇ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਰੰਗ ਸਮਝ, ਤੇ

ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਗਰ ਸਮਝ । ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ । ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਗਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਰੰਗ ਵੀ ਪਾਣੀ । ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ—

ਆਪੁਨ ਦੇਉ ਦੇਹੁਰਾ ਆਪਨ ਆਪ ਲਗਾਵੈ ਪੂਜਾ ॥

ਜਲ ਤੇ ਤਰੰਗ ਤਰੰਗ ਤੇ ਹੈ ਜਲਕਹਨ ਸੁਨਨ ਕਉ ਦੂਜਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੨੫੨)

ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਹੁਰਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਦੇਵ) ਰੱਬ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਲ ਤੋਂ ਤਰੰਗ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤਰੰਗ ਹੀ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸੁਣਿਆ। ਦੂਜਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ । ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਐਸੇ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਾ ਤੇ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਵੀ ਮੁਕ ਜਾਉ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਭਟਿਤਿ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਮਾਰੀ ਕਵਨਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਮਨਿ ਅਭਿਮਾਨਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੯੩)

ਜੇਸੇ ਤਰੰਗ, ਬੁਦ ਬੁਦੇ, ਝਗ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸੇ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੇਂ ਪਿਛੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਚੁਕਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਤੂੰ ਭੇਦ ਭਰਮ ਦਵੈਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਏਕ ਅਦਵੈਤ (ਆਪਣੇ) ਸ੍ਵੈ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਇਸਥਿਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਸ ਭੇਦ ਭਰਮ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ।

ਯਥਾ : ਮ੍ਰਿਤਿਯੈ ਮ੍ਰਿਤਯੁ ਮਾਧਨੇਤਿਯ ਦੇਹ ਨਾਨੈਵ ਪਸ਼ਯਉ ॥ (ਵੇਦ ਵਾਕ)

ਅਰਥ—ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਂਗਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਧਾਰੇਗਾ ।

ਭਥਾ : ਦ੍ਰਿਤੀਯਾ ਦ੍ਵੈ ਭਯੇ ਭਵਤੀ ਅਨਿਓ ਸਾਵਨਯੇ

ਹਮ ਸਮੀਤਿਨ ਸਵੇਦ ਯਥਾ ਪਸ਼ ਰੇਵਸ ਦੈਵਾ ਨਾਮ ॥

ਚੌਪਈ ॥

ਜੇ ਦ੍ਰਿਤੀਯ ਕੇ ਮੱਤ ਮੇ ਧਾਰੇ, ਭਯ ਤਾਕੂੰ ਯਹਿ ਵੇਦ ਪੁਕਾਰੇ ॥

ਗਯੋਯ ਧਯੋਯ ਮੇ ਤੇ ਕਛ ਔਰਾ, ਲਖੇ ਸਖ ਸੁ ਯਹ ਵੇਦ ਦੰਦੋਰਾ ॥

ਸਿਖ ਯਾਤੇ ਮਧਿਵਾਦਿਕ ਵਾਨੀ, ਸੁਨੀ ਸੁ ਵਿਸਰੇ ਅਤ ਦੁਖਦਾਨੀ ॥

ਦ੍ਵੈਤ ਬਚਨ ਤਵ ਹੀਯ ਮੇ ਜੋਲੈ, ਹੈ ਸਾਖਿਆਤ ਅਦ੍ਵੈਤ ਨ ਤਉ ਲਉ ॥

ਦ੍ਵੈਤ ਬਚਨ ਕੇ ਸਿਮ੍ਰਨ ਜੇ ਹੋਵੈ, ਹੈ ਸਾਖਿਆਤ ਤਉ ਤਾਹਿ ਵਿਗੋਵੈ ॥

ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਜਗਿਆਸੂ ! ਜੇ ਤੂੰ ਦ੍ਵੈਤ ਭਾਵ ਕੇ ਮਨ ਮੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰੀਂ ਰਖੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਭਾਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ । ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ । ਜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ

(੧੪੭)

ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨ ਹੈ । ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਵੰਦੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਗਿਆਸੂ ! ਜੇ ਤੂੰ ! ਮਾਧਵਾ ਆਚਾਰੀਆ, ਜੈਨ, ਬੁਧ, ਯੋਗ ਮੱਤ ਆਦਿਕ ਭੇਦ ਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਭੁਲਾ ਦੇ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਅਤੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਦ ਤਕ ਵੈਤਵਾਦ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਮੇਂ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾਂ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਆਵੇਗੀ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਵੇਂਗਾ । ਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਗਿਆਸੂ ! ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਂ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ—

ਏਕੇ ਏਕੁ ਆਪੁ ਇਕੁ ਏਕੇ, ਏਕੇ ਹੈ ਸਗਲਾ ਪਾਸਾਰੇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੭੯)

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾਂ ਇਕੇ ਹੈ, ਓਸ ਇਕ ਨੇ ਹੀ ਪਾਸਾਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਭਥਾ : ਜੇ ਦੀਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਵਿੰਦ ਅਨੂਪ ॥

ਵੇਦ ਵਾਕ ਹੈ :

ਏਕ ਮੇਵ ਅਦ੍ਵੈਤ ਬ੍ਰਹਮ ਯਹ ਵੇਦ ਹੈ,
ਅਵਰ ਵਸਤ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ ਨਾ ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਹੈ ॥
ਯਹੋ ਵਾਦ ਅਦ੍ਵੈਤ ਸਿਧ ਕਰ ਹੀ ਗਹੇ,
ਹੈ ਜਾਨ ਆਪ ਕੋ ਆਪ ਮੁਕਤ ਪਦ ਕੋ ਲਹੇ ॥

ਵੇਦ ਵਾਕ—

ਯਥਾ : ਏਕ ਮੇਵਾ ਦ੍ਵਿਤਿਯੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨੋਹਨਾ ਨਾਸਤੀ ਕਿੰਚਨ ॥

ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ, ਨਿਸਚੇ ਕਰ ਇਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੰਚਤ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਵਿਚ ਵੇਦ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ—

ਦੂਸਰ ਹੋਇ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥

(ਸੁਖਮਨੀ)

ਪ੍ਰੋੜਤਾ— ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ਤਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੯੭)

ਵੇਦ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ—‘ਸਰਬਿਯੰ ਖਲਵਿਦੰ ਬ੍ਰਹਮ’ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਅਰਥ ਹੈ । ਜੇਸੇ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਅਨਿਕ ਭਾਂਤ ਹੁਇ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕੇਕਾਰ ॥

ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣਾਉ । ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

(੧੪੮)

ਉੱਤਰ—ਹੈ ਸਿੱਖ ! ਜੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣ ਲੈ—

ਏਕ ਕ੍ਰਿਸਨੰ ਤ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾਤ ਆਤਮਹ ॥

ਆਤਮ ਸ੍ਰੀ ਬਾਸ ਦੇਵਸ੍ਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨਸ ਭੇਵ ॥

ਨਾਨਕ ਤਾਕਉ ਦਾਸੁ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੫੩)

ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੇਵ ਕੌਣ ਹੈ ? ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਇਹੋ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਐਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸਨ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਐਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸਨ ਜੀ ਕੋ ਹੀ ਮੁਖੀ ਦੇਵ ਮੰਨਣਾ ਯੋਗ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖਨੇ ਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਮੁਖੀ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ—

ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਥੇਨਾ,

ਇਕੁ ਮਾਗਉ ਦਾਨੁ ਗੋਸਿੰਦ ਸੰਤ ਰੇਨਾ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੮੩)

ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਸਣੇ ਮੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗੋ । ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੀ ਮੰਗੋ ਭਾਵ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ । ਦਾਰਸਣਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਨ ਨਾਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਨੇ ਮੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਨਾਮ ਰੂਪ ਮਿਥਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਪ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਦੇਵ ਜੋ ਓਸ ਸਰੀਰ ਦਾ (ਅਧਿਸਟਾਨ ਆਤਮ ਚੇਤਨ) ਉਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸਦਾ ਹੈ, ਸਤਿ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਦੇਵ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ, (ਆਤਮੇ) ਆਤਮਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸ ਦੇਵ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸੋ (ਨਿਰੰਜਨ) ਨਿਰ ਅੰਜਨ=ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ੁਧ ਦੇਵ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਕਹੋ, ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵਰਤਣ ਏਹੋ ਹੈ ਕਿ (ਮੁਖ ਭਗਤੀ) ਵਰਤਣ (ਵੈਰਾਗ) ਹਿਰਦੈ ਗਿਆਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਅਤੇ (ਮਹਾਂ ਦੇਵ) ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਮੇਂ ਮਹਾ ਦਿਉ ਜੀ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਪਾਠਕ ਕਿ ਉਤਮ ਦੇਵ, ਪੂਜਨ, ਕਿਸ ਦੇਵ ਦੇ ਪੂਜਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਉਤਮ ਦੇਵ ਦਾ ਵਾਸਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇਵ ਦੀ ਖੋਜ ਪੜ੍ਹ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਤਮ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਖੋਜਣਾ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਜੈਸੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ—

ਢਢਾ ਢੁਢਤ ਕਹਾ ਫਿਰਹੁ ਢੁਢਨ ਇਆ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥

ਸੰਗ ਤੁਹਾਰੈ ਪ੍ਰਭ ਬਸੈ ਬਨ ਬਨ ਕਹਾ ਫਿਰਾਹਿ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੫੬)

ਤਬਾ : ਵਾਸੁ ਦੇਵ ਸਰਬਤ੍ਰ ਮੇ ਉਨ ਨ ਕਤਹੁ ਠਾਇ ॥

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸੰਗਿ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਾਹਿ ਦੁਰਾਇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੫੯)

ਅਰਥ—ਵਾਸ ਦੇਵ ਸਰਬ ਮੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਲੁਕਿਆ ਹੈ? ਜੈਸੇ ਤਰੰਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੰਗ ਹੈ, ਐਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ (ਵਾਸਦੇਵ) ਆਤਮਾ । (ਯੋਗ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਕਰਣ ਬਵੰਜਵਾਂ ਸਰਗ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਅਰਜਨ ! ਮੇਰੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਸੰਜੁਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ । ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨਯ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਆਦ ਅੰਤ ਸੇ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਦਿਕ ਨਾਮ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਤਕ ਤੂੰ ਦੇਹ ਧਿਆਸ ਵਿਚ ਹੈਂ, ਤਦ ਤਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਸੰਜੁਗਤ ਰੂਪ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਔਰ ਕਰਮ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਰਤ । ਜਬ ਮਲ ਵਿਸ਼ੇਪ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਤਬ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨਯ ਰੂਪ ! ਜੋ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋ ਅੰਦਰ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਣ ਕੇ ਬੋਜਣਾ ਜਬ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਸੇ ਸੰਪਰਕ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਆਪ ਕੋ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਇਸ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਕੋ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ—

ਅਨਫਿਜ ਤੇਜ ਆਜਾਨ ਬਾਹੁ ॥

ਰਾਜਾਨ ਰਾਜੁ ਸਾਹਾਨ ਸਾਹੁ ॥

ਉਚਰਿਓ ਆਤਮਾ ਪਰ ਆਤਮਾ ਸੰਗ ॥

ਉਤਭੁਜ ਸਰੂਪ ਅਬਿਗਤ ਅਭੰਗ ॥

ਇਹ ਕਉਨ ਆਹਿ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ॥

ਜਿਹ ਅਮਿਤ ਤੇਜ ਅਤਿਭੁਤਿ ਬਿਭੁਤ ॥

ਉੱਤਰ—ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਚ—

ਯਹਿ ਬ੍ਰਹਮ ਆਹਿ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ॥

ਜਿਹ ਅਮਿਤ-ਤੇਜ ਅਬਿਗਤ ਆਕਾਸ਼ ॥

ਜਿਹ ਭੇਦ ਭਰਮ ਨਹੀ ਕਰਮ ਕਾਲ ॥

ਜਿਹ ਸਤ੍ਰ ਮਿਤ੍ਰ ਸਰਬਾ ਦਿਆਲ ॥

ਡੋਬਿਓ ਨ ਡੁਬੇ ਸੋਖਿਓ ਨ ਜਾਇ ॥

ਕਟਿਓ ਨ ਕਟੇ ਨ ਬਾਰਿਓ ਬਰਾਇ ॥

ਫਿਜੈ ਨ ਨੈਕੋ ਸਤ ਸਸਤ੍ਰ ਪਾਤ ॥

ਜਿਹ ਸਤ੍ਰ ਮਿਤ੍ਰ ਨਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ॥

(੧੫੦)

ਸਤ੍ਰੁ ਸਹੰਸ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪਰ ਘਾਇ ॥

ਛਿਜੈ ਨ ਨੈਕ ਖੰਡਿਓ ਨ ਜਾਇ ॥

ਨਹੀ ਜਰੈ ਨੈਕ ਪਾਵਕ ਮੰਝਾਰ ॥

ਬੇਰੈ ਨ ਸਿੰਧ ਸੇਖੈ ਨ ਬਿਆਰ ॥

ਅਰਥ, ਇਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਉਚਰਿਓ ਆਤਮਾ ਪਰਆਤਮਾ ਸੰਗ ਆਤਮਾਂ ਸਿੱਖ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਰਆਤਮਾ ! ਗੁਰੂ ਸਮਝੋ । ਸਿੱਖ ਪੁਛਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ, ਜੋ ਲਟੁਭਵ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਤੇਜ਼ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਦਸਤਗੀਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ (ਮਤੀ) ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤਾ ? ਜੋ ਭੇਦ ਸ਼ਰਮ ਕਾਲ ਭਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਜਣਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡੋਬਿਆਂ ਡੁਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਕਾਇਆਂ ਸੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਟਿਆਂ ਕੱਟੀਂਦਾ ਨਹੀਂ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਮਾਂ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ! ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ।

ਤਥਾ : ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਸਰਬ ਮਹਿ ਪੇਖਿ, ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕੁ ॥

ਰਤਨੁ ਅਮੋਲੁ ਰਿਦੈ ਮਹਿ ਜਾਨੁ, ਅਪਨੀ ਵਸਤੁ ਤੂ ਆਪਿ ਪਛਾਨ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੯੨)

ਭਾਵ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਮੇਂ ਇਕੋ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾਨਣਾ ਕਰ, ਆਤਮ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਣ ਕੇ, ਪਛਾਣ ਕਰ ਏਸ (ਆਤਮ ਰਾਮ) ਬਾਬਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਤਮ ਸਰੂਪਤਾ ਮੇਂ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ—

ਸਰਬ ਸੀਲ ਮਮੋ ਸੀਲੇ ਸਰਬ ਪਾਵਨ ਮਮ ਪਾਵਨਹ ॥

ਸਰਬ ਕਰਤਬ ਮਮੋ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਪ ਲ ਲਿਪੁਤੇ ॥

(ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੫੭)

ਤਥਾ—ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਰਬ ਸੀਲਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸੀਲਤਾ ਹੈ, ਸਰਬ (ਪਾਵਨ) ਮੈਂ ! ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਵਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰਬ ਕਰਤਬ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੰਗ ਹਾਂ । ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਅਰਥ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਏਥੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

(੧੫੧)

ਤਥਾ : ਗੋਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਮਹਾ ਅਨੁਪ^੧ ॥

ਪ੍ਰਾਤਮਾ^੨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਰੂਪ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਨਾ ਇਹੁ ਬੁਢਾ ਨਾ ਇਹੁ ਬਾਲਾ ॥ ਨਾ ਇਸੁ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਜਮ^੩ ਜਾਲਾ ॥

ਨਾ ਇਹੁ ਬਿਨਸੈ^੪ ਨਾ ਇਹੁ ਜਾਇ^੫ ॥

ਆਦਿ^੬ ਜੁਗਾਦੀ^੭ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ ੧ ॥

ਨਾ ਇਸੁ ਉਸਨੁ^੮ ਨਹੀ ਇਸੁ ਸੀਤੁ ॥

ਨਾ ਇਸੁ ਦੁਸਮਨੁ ਨਾ ਇਸੁ ਮੀਤੁ ॥

ਨਾ ਇਸੁ ਹਰਖ^੯ ਨਹੀ ਇਸੁ ਸੋਗੁ ॥

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਇਸਕਾ ਇਹੁ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥ ੨ ॥

ਨਾ ਇਸੁ ਬਾਪੁ ਨਹੀ ਇਸੁ ਮਾਇਆ ॥

ਇਹੁ ਅਪਰੰਪੁ^{੧੦} ਹੋਤਾ ਆਇਆ ॥

ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਾ ਇਸੁ ਲੋਪੁ^{੧੧} ਨ ਲਾਗੈ ॥

ਘਟ ਘਟ^{੧੨} ਅੰਤਰਿ ਸਦਹੀ^{੧੩} ਜਾਗੈ ॥

ਤੀਨਿ ਗੁਣਾ ਇਕ ਸਕਤਿ^{੧੪} ਉਪਾਇਆ ॥

ਮਹਾ^{੧੫} ਮਾਇਆ ਤਾਕੀ ਹੈ ਛਾਇਆ^{੧੬} ॥

ਅਛਲ^{੧੭} ਅਛੇਦ^{੧੮} ਅਭੇਦ ਦਇਆਲ ॥

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ॥

ਤਾਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਛੁ ਨ ਪਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ^{੧੯} ਜਾਇ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੬੮)

ਤਥਾ ਨਾ ਇਹੁ ਮਾਨਸੁ ਨਾ ਇਹੁ ਦੇਉ ॥ ਨਾ ਇਹੁ ਜਤੀ ਕਹਾਵੈ ਸੇਉ ॥

ਨਾ ਇਹੁ ਜੋਗੀ ਨਾ ਅਵਧੁਤਾ ॥ ਨਾ ਇਸੁ ਮਾਇ ਨ ਕਾਹੁ ਪ੍ਰਤਾ ॥

ਇਆ ਮੰਦਰ ਮੈ ਕੋਨ ਬਸਾਈ ॥ ਤਾਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਕੋਉ ਪਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

੧. ਆਤਮਾਂ ਕੀ ਕਥਾ ਅਚਰਜ ਅਤੇ ਉਪਮਾਂ ਰਹਿਤ ਹੈ । ੨. ਇਹ ਆਤਮਾਂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ । ੩. ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਲ ਜਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ । ੪. ਨਾ ਇਸ ਆਤਮਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੫. ਨਾ ਤਿਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੬. ਇਹ ਅਨਾਦੀ ਹੈ । ੭. ਜੁਗ ਚਲੇ, ਤਦ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ । ੮. ਗਰਮੀ । ੯. ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ । ੧੦. ਇਸ ਦਾ ਆਦਿ ਵੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ । ੧੧. ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਰਹਿਤ ਹੈ । ੧੨. ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ । ੧੩. ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ । ੧੪. ਹਿਸ ਨੇ ਹੀ ਮਾਯਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ । ੧੫. ਇਹ ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਆਤਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ । ੧੬. ਅਭਾਸ ਹੈ । ੧੭. ਆਤਮਾਂ ਅਛਲ, ਅਛੇਦ ਅਤੇ ਭੇਦ ਰਹਿਤ ਹੈ । ੧੮. ਇਸ ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ । ੧੯. ਮੈਂ ਇਸ ਆਤਮਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ।

(੧੫੨)

ਨਾ ਇਹੁ ਗ੍ਰਿਹੀ ਨਾ ਓਦਾਸੀ ॥ ਨਾ ਇਹੁ ਰਾਜ ਨ ਭੀਖ ਮੰਗਾਸੀ ॥
 ਨਾ ਇਸੁ ਪਿੰਡੁ ਨ ਰਕਤੁ ਰਾਤੀ ॥ ਨਾ ਇਹੁ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਨਾ ਇਹੁ ਖਾਤੀ ॥
 ਨਾ ਇਹੁ ਤਪਾ ਕਹਾਵੈ ਸੇਖੁ ॥ ਨਾ ਇਹੁ ਜੀਵੈ ਨ ਮਰਤਾ ਦੇਖੁ ॥
 ਇਸੁ ਮਰਤੇ ਕਉ ਜੇ ਕੋਉ ਰੋਵੈ ॥ ਜੇ ਰੋਵੈ ਸੇਈ ਪਤਿ ਖੋਵੈ ॥
 ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੈ ਡਗਰੇ ਪਾਇਆ ॥ ਜੀਵਨ ਮਰਨੁ ਦੋਉ ਮਿਟਵਾਇਆ ॥
 ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸੁ ॥ ਜਸ ਕਾਗਦ ਪਰ ਮਿਟੈ ਨ ਮੰਸੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੭੧)

ਅਰਥ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਤਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਧ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਇਹ ਆਤਮਾਂ ਨਾ ਮਨੁਖ ਹੈ ਨਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਜਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਨਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅਵਧੂਤ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ।

ਸ਼ੰਕਾ—ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਹ ਮੰਦਰ ਮੇਂ ਕਿਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ—ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ । ਨਾ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਾਸ ਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਤਰਖਾਣ, ਨਾ ਇਹ ਤਪਾ ਹੈ ਨਾ ਸੇਖ, ਨਾ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਰਦਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੇ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰਨਾ ਦੇਵੇਂ ਹੀ ਮਿਟ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵ ਝੂਠੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ (ਆਤਮਾਂ ਰਾਮ ਦਾ (ਸਾਰ) ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਹਾਂ । ਜੈਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸਿਆਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਸੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।

ਸਵੱਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਮੇਂ ਪੰਨਾ ੧੩੯੭ ਪਰ ਕੋਲ ਭੱਟ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਣ ਹੈ—

ਆਦਿਲੇ ਭਗਤ ਜਿਤੁ ਲਗਿ ਤਰੇ ਸੇ ਗੁਰਿ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ।

ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲੁ ਚਰੈ ਤੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਅਓ ।

ਸਵਾਲ—(ਆਦਿਲੇ) ਪਿਛਲੇ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸੀ । ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਖੇ ਵੀ ਆਤਮਾਂ ਸਾਖੀ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਕਿਉਂਕਿ (ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ) ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੁਗਾਂ ਮੇਂ ਵੀ ਏਹੋ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੀਦਾ ਵੀ (ਆਤਮ) ਸਬਦ ਵੀਚਾਰ ਸੇ ਹੀ ਹੈ । (ਭਜਨ) ਉਪਾਸ਼ਨਾਂ ਸੇ ਤਾਂ ਤਰੀਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ । ਤਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਆਤਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ।

ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਿਚ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮਾਂ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ

ਵੀ ਅਨਾਤਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ । ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ —

ਆਤਮੰ ਸ੍ਰੀ ਬਾਸੁ ਦੇਵਸੁ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨਸ ਭੇਵ.....(ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ)

ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਜੀ ਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਨੀ ਜੀ ! ਕੁਝ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉ ?

ਉੱਤਰ—ਮੁਨੀ ਜੀ 'ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ' ਦੇ ਪੰਨਾ ੧੬੪੪ ਦੇ ਸਰਗ ੨੧੬ ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਰਹੱਸ ਭਾਵ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਹੇ ਰਾਮ ਜੀ ! ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਜਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਔਰ ਅਗਿਆਨੀ ਕੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਤੇ ਤੁਲ ਹੀ ਭਾਸਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਕੇ ਨਿਸਚੇ ਮੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ । ਜਿਸਕਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀਤਲ ਹੈ, ਸੇ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹਿਰਦਾ ਈਰਖਾ ਔਰ ਦ੍ਰੋਤ ਸੇ ਜਲਤਾ ਬਲਤਾ ਹੈ, ਸੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ । ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਰੀਰ ਮਰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਲੇਤਾ ਦੇਤਾ ਭੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਬ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਤਾ ਭੀ ਦਿਸਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਤਮ ਨਿਸਚੇ ਮੇਂ ਨਾ ਸੁਖੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾਦੁਖੀ ਹੋਤਾ ਹੈ । ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕ੍ਰੋਧ ਅੰਗ ਕੀ ਫੋਟੋ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਝੱਖੜ ਝੋਲੇ ਸੇ ਢਾਪਾ ਹੂਆ ਭੀ ਕਿਸੀ ਵਸਤੂ ਸੇ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਵੀ ਗਿਰਧਰ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ—

ਯਥਾ : ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤਤਵੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇ ਅਣੁ ਸਮਾਨ ।

ਚਉਰਾਸੀ ਲਖ ਜੀਵ ਜੋ ਮਿਲ ਕਰ ਬਕੇ ਤੁਫਾਨ ।

ਮਿਲ ਕਰ ਬਕੇ ਤੁਫਾਨ ਨ ਬਲ ਕਿਛ ਪਾਛੇ ਰਾਖੇ ।

ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹੈ ਸੇਈ ਸੇਈ ਪੁਨ ਪੁਨ ਭਾਖੇ ।

ਕਹੈ ਗਿਰਧਰ ਕਵ ਰਾਇ ਤਪੇ ਭਾਨੂੰ ਅਰ ਬਰਸੈ ਪਾਣੀ ।

ਚਲੇ ਹਵਾ ਗੁਣ ਚਾਸ ਵਿਓਮ ਕੀ ਹੁਇ ਨ ਹਾਨੀ ।

ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ—

ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਨੈ ॥

ਅਰਥ—ਜੇ ਕੋਈ (ਤਤਵੰਗ) ਤਤ ਬੇਤਾ=ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ (ਹਾਨੀ) ਹੱਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ (ਅਣੁ ਸਮਾਨ) ਅਣੁ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ—ਜੇ ਮਕਾਨ ਮੇਂ ਜੰਗਲੇ ਵਿਚ ਦੀ ਧੁੱਪ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਧੁੱਪ ਮੇਂ ਤੇਹ ਜਿਹੇ ਉਡਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੇਹ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਅਣੁ ਕਹੀਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਅਣੁ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੱਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਜੇ ੮੪ ਲੱਖ ਜੀਵ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਹੁਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੇਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤਦ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਹੱਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ—ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ?

ਉੱਤਰ—ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਸੂਰਜ ਅੱਗ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਦਲ ਬਰਸਦਾ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਢੱਕ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ੪੯ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਝੱਖੜ ਤੁਫਾਨ ਵੀ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਤੈਸੇ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਕਾਸ਼ ਵਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਹੱਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ! ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਦੇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਹਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ, 'ਜਲੁ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਲੇਪ' ਸੁਖਮਨੀ ਸਲੋਕ ਅਠਵਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ । ਸਾਰਾ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਪੁਸਤਕ ਬੋਝਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਣ । ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ—

ਸਾਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ॥

ਬਾਹਰ ਸੂਤ ਸਗਲ ਸਿਉ ਮੋਲਾ,

ਅਲਿਪਤ ਰਹਉ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਉਲਾ ॥

ਮੁਖ ਕੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸਿਉ ਕਰਤਾ, ਜੀਅ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨਾ ਧਰਤਾ ॥

ਦੀਸ ਆਵਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭੀ ਹਾਲਾ,

ਸਗਲ ਚਰਨ ਕੀ ਇਹੁ ਮਨ ਰਾਲਾ ॥

ਬਾਹਰਹੁ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਕਹਾਏ, ਅੰਦਰਹੁ ਮੁਕਤ ਲੇਪ ਕਵੈ ਨ ਲਾਏ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੮੪)

ਏਸ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ ਮੇਂ—

ਚਉਥੈ ਸੁੰਨੈ ਜੈ ਨਰ ਜਾਨੈ ਤਾਕਉ ਪਾਪ ਨ ਪੁੰਨੈ ॥

ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਤ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਭਥਾ : ਹਨੇ ਕੋਟ ਬਿਪ੍ਰੰ ਨਹੀ ਪਾਪ ਤਾਕਉ, ਕਰੈ ਜਗ ਕੋਟੇ ਲਹੀ ਪੁੰਨ ਤਾਕਉ ॥

ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਜਗ ਸੁਪਨਾ ਹੈ । ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਪਾਪ ਮਿਥਿਆ ਹੈ । ਇਥੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਦਾਣਾ ਭੁਜ ਗਿਆ ਹੈ । ਭੁੱਜਾ ਦਾਣਾ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਦੱਬਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ । ਏਥੇ ਚਿਤ ਅਚਿਤ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੁਹ ਕੇ ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਹੁਣ ਏਥੇ ਆਤਮਾਂ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਭਜਨ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ—

ਯਥਾ : ਜਰਾ ਜੀਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਨਮੇ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਾ ਕੈਸਾ 'ਸਵਰੂਪ' ਹੈ ।

ਏਹ ਦੇਹ ਨਹੀ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਤੂੰ ਤੇ 'ਸਤਿ' ਚਿਤ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ ।

ਤੀਨ ਸਰੀਰੋਂ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ^੩ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੀਨ ਸਰੀਰੋਂ ਸੇ ਹੈ ਨਿਆਰਾ^੪ ।

^੫ਘੱਟ ਘੱਟ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਜੈਸੇ, ਘੱਟ ਪੱਟ ਸੇ ਰਹੈ ਸਦਾ ਨਿਆਰਾ ।

ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ^੧ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਰੂਪ^੨ ਹੈ,
 ਤੇਰੀ 'ਕਾਇਆ' ਤੇ ਕਲਪਤ ਰੂਪ ਹੈ ।
 ਏਹ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਤਿ ਚਿਤ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ ।
 ਘਟ^{੧੧} ਕੀ ਉਪਾਧੀ^{੧੨} ਜੇ ਮਹਾ ਕਾਸ ਭੀ
 ਘਟਾ ਕਾਸ^{੧੩} ਹੈ ਕਹਿਲਾਤਾ ।
 ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਉਪਾਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ ਬਨ ਜਾਤਾ ।
 ਤਜ ਉਪਾਧੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਰੂਪ ਹੈ,
 ਜੇਸੇ ਬਿੰਦੂ^{੧੪} ਭੀ ਤੇ ਸਿੰਧੂ^{੧੫} ਕਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ।
 ਏਹ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਤਿ ਚਿਤ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ ।
 ਅਸਤੀ^{੧੬} ਭਾਂਤੀ^{੧੭} ਪ੍ਰਿਅ^{੧੮} ਨਾਮ ਰੂਪ ਏਹ,
 ਪਾਂਚ ਅਸੰ^{੧੯} ਜਗ ਮੇਂ ਰਹਿਤੇ ।
 ਤੀਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੋ ਅੰਸ ਜਗ ਕੇ ਹੈ 'ਕਹਿਤੇ ।
 ਤੂੰ ਤੇ ਅਸਤੀ ਭਾਂਤੀ ਪਿਰਿਆ ਰੂਪ ਹੈ,
 ਨਾਮ ਰੂਪ ਇਹ ਜਗਤ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ।
 ਏਹ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਤਿ ਚਿਤ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ ।
 ਰਾਜੇ ਕਾ ਲੜਕਾ ਸੁਪਨੇ ਮੇਂ ਜੇਸੇ, ਅਪਨੇ ਕੇ ਨਿਰਧਨ ਮਾਨੇ ਰੇ ।
 ਤੂੰ ਤੇ ਜਗ ਵਿਚ ਭੂਪੋਂ ਕਾ ਭੂਪ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਜੇ ਪੜਾ ਭਵਕੂਪ ਹੈ ।
 ਏਹ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਤਿ ਚਿਤ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ ।

ਇਸ ਭਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ।

ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਮਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਮੇਂ ਮਨ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ! ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ—

ਪਾਰਸ ਮਾਨੋ ਤਾਬੋ ਛੋਹੋ ਕਨਕ ਹੋਤ ਨਹੀਂ ਬਾਰ

ਵਿਸ਼ ਕਾ ਕਰਤਾ ਤੁਹੀਂ ਜਗ ਮੇਂ ਅਪਨੇ ਕੇ ਦੁਖੀਆ ਜਾਨੇ ਰੇ ॥

੧. ਅਸਲੀਅਤ ੨. ਸਚ=ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ, ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ੩. ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ੪. ਵੱਖਰਾ ੫. ਘੜਾ ੬. ਕੱਪੜਾ ੭. ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ੮. ਰੂਪ ੯. ਦੇਹ ੧੦. ਮਿਥਿਆ=ਝੂਠੀ ੧੧. ਘੜਾ ੧੨. ਆਕਾਰ ੧੩. ਘੜੇ ਮੇਂ ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ੧੪. ਪਾਣੀ ਬੂੰਦ ੧੫. ਸਮੁੰਦਰ ੧੬. ਸਤਿ ੧੭. ਚੇਤਨ ੧੮. ਅਨੰਦ ੧੯. ਭਾਗ = ਹਿਸੇ ।

(੧੫੬)

ਸੁਆਮੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ—

ਤਟ ਤੀਰਥ ਮਾਹਿ ਤਜੇ ਤਨ ਕੇ ਉਤ ਉਖਰ ਦੇਸ ਵਿਖੇ ਤਨ ਡਾਰੇ ॥
ਦਿਜ ਮੰਦ੍ਰ ਮੇ ਤਨ ਤਿਆਗ ਕਰੇ ਇਕੇ ਜਾਇ ਮਰੇ ਓਹ ਨੀਚ ਦੁਆਰੇ ॥
ਹਰਿ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਤਨ ਤਿਆਗ ਕਰੇ
ਇਕੇ ਹਾਇ ਹਾਇ ਕਰੇ ਦਿਰਘ ਤੇ ਜਲ ਡਾਰੇ ॥
ਤਨ ਡਾਰਤ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿੰਧ ਭਇਓ ਨਹੀ ਔਰ ਤਨੁ ਹਿਤ ਲੋਕ ਪਧਾਰੇ ॥

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਸੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰੇਵੈ ਜਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰੈ ਸਾਈ ਭਗਤ ਹੋਵੈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੪੨੨)

ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਮੇਂ ਰਹੱਸ ਭਾਵ ਹੈ ।

ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ (ਆਤਮਾ) ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਵਾਸਦੇਵ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਵ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ।

ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਮਾਤਰ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ (ਸ੍ਰੀ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਸ ਕੇ ਮਹਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਨਿਰਬਾਣ ਪ੍ਰਕਰਣ ਪੁਰਬਾ ੬, ਸਰਗ ੨੭, ਸਲੋਕ ੧੧੭ ਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ)

ਏਕ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਲੀ ਜੀ ਕੇ ਪੁਛਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਂ ਦੇਵ ਜੀ (ਉਤਮ ਦੇਵ ਪੂਜਨ) ਕਹਿਨੇ ਲਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤਾਉਂ ਮੇਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ! ਮੈਂ ਆਪ ਕੇ ਸਰਬ ਸੇ ਉਤਮ ਦੇਵ ਕਾ ਅਰਚਨ ਪੂਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕੇ ਏਕ ਬਾਰ ਹੀ ਅਰਚਨ ਪੂਜਨ ਕਰਨੇ ਸੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏ । ਪਹਿਲਾਂ ਏਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਆਪ ਨੇ ਕਿਸ ਕੇ ਉਤਮ ਦੇਵ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ? ਤਬ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਲੇ ਭਾਵ ਸੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ—

ਕਮਲ ਨੈਨ, ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰ, ਸੂਰਜ, ਦੇਵੀ, ਗਨੇਸ਼, ਯੇ ਹੀ ਉਤਮ ਦੇਵ ਹੈ ।

ਤਬ ਮਹਾਂ ਦੇਉ ਬੇਲੇ ਕਿ ਇਨ ਮੇਂ ਦੇਵ ਪਦ ਕਹਾਂ ਹੈ ? ਯਹ ਤੋ ਆਕਾਰ ਹੈ । ਆਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਤੋ ਪ੍ਰਫਿੰਨ ਹੈ, ਇਨ ਸਭ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਇਨ ਮੇਂ ਪੂਰਨ ਆਦਿ ਅੰਤ ਸੇ, ਰਹਿਤ ਆਤਮ ਦੇਵ ਹੀ ਪੂਜਨੇ ਯੋਗ ਹੈ । ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵ ਪੂਜਨੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕ੍ਰਿਤ । ਆਦਿ ਅੰਤ ਰਹਿਤ ਆਤਮ ਦੇਵ ਹੀ ਪੂਜਣੇ ਲਾਇਕ ਹੈ । ਇਨ ਆਕਾਰੋਂ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਬਿਅਰਥ ਹੈ । ਇਹ ਤੇ ਜੋਡ ਪੂਜਾ ਹੈ । ਕਿੰਤੂ ਜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮ ਤਤਵ ਕੇ ਜਾਨਣੇ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ ਕੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਫਲ ਵੀ ਹੈ

(੧੫੭)

ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚਾਰ ਕੋਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਕੇ ਲੀਏ ਇਕ ਕੋਸ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਮਲ ਵਿਸ਼ੇਪ ਸੇ ਰਹਿਤ ਸੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਜਗਿਆਸੂ ਹਨ, ਉਨ
ਕੇ ਲੀਏ ਇਨ ਆਕਾਰੋਂ ਕੀ ਪੂਜਾ ਬਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਫੁਲਾਂ ਕੇ ਛੇਡ ਕਰ ਕੰਡਿਆਂ
ਵਾਲੇ ਬਨ ਕਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬਿਅਰਥ ਹੈ।

ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਵਾਕ ਹੈ—

ਕੋਉ ਦਿਜੇਸ ਕੇ ਮਾਨਤ ਹੈ, ਅਰਕੋਉ ਮਹੇਸ ਕਉ ਦੇਸ ਬਤੈ ਹੈ ॥

ਕੋਉ ਕਹੈ ਬਿਸਨੇ ਬਿਸੁਨਾ ਨਾਇਕ ਇਕ ਜਾਹਿ ਭਜੈ ਅਘ ਓਘ ਕਟੈ ਹੈ ॥

ਬਾਰ ਹਜਾਰ ਬਿਚਾਰ ਅਰੇ ਜੜ, ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਸਭੈ ਤਜ ਜੈ ਹੈ ॥

ਤਾਹੀ ਕੇ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਮਾਨ ਹੀਯੈ, ਜੋਉ ਥੇ, ਅਬ ਹੈਂ ਔਰ ਆਗੈ ਹੂੰ ਹੁਐ ਹੈ ॥

ਵਸ਼ਿਸ਼ਟੋ ਵਾਚ—ਫਿਰ ਪਰਮ ਤਤਵ ਆਤਮਾ ਕਾ ਅਰਚਨ ਪੂਜਨ ਕਿਸ ਸਾਮੱਗਰੀ
ਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ?

ਮਹਾਂ ਦੇਉ ਉੱਤਰ—ਬਿਰਤੀ ਗਿਆਨ ਔਰ ਬਿਰਤੀ ਗਿਆਨ ਮੇਂ ਇਕਾਗਰਤਾ
ਔਰ ਸਰਬਤਰ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਇਨ ਤੀਨ ਫੁਲੋਂ ਸੇ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਚੈਤਨ ਆਤਮਾ ਹੀ
ਜਗਿਆਸੂ ਕੇ ਲੀਏ ਪੂਜਨੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਭ ਸੇ ਉਤਮ ਇਹੋ ਦੇਵ ਪੂਜਨ ਹੈ।

ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਆਤਮ ਦੇਵ ਕਾ ਪੂਜਨ, ਯਾਨੇ ਚਿੰਤਨ ਛੇਡਿ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨੂੰ ਆਦਿਕ
ਮੇਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਸੇ ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੁਖ ਪਾਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਆਤਮ ਦੇਵ ਕਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਤੇ
ਕਰਤੇ ਬਿਰਤੀ ਕਾ ਆਤਮ ਦੇਵ ਸੇ ਸਪਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਨੇ ਪਰ ਇਕ ਛਿੰਨ ਮੇਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ
ਹੈ। ਜੈਸੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—

ਰਵਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਜਨੀ ਜਥਾ ਗਤਿ, ਜਾਨਤ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ॥

ਪਾਰਸ ਮਾਨੇ ਤਾਥੈ ਛੁਏ ਕਨਕ ਹੇਤ ਨਹੀ ਬਾਰ ॥

ਪਰਮ ਪਰਸ ਗੁਰ ਭੇਟੀਐ ਪੁਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ ॥

ਉਨਮਨ, ਮਨ ਮਨਹੀ ਮਿਲੇ ਛੁਟਕਤ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ॥

ਭਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਮਤਿ ਸਤਿ ਕਰੀ ਭ੍ਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਬਿਕਾਰ ॥

ਸੋਈ ਬਸਿ ਰਸਿ ਮਨ ਮਿਲੇ ਗੁਨ ਨਿਰਗੁਨ ਏਕ ਬੇਚਾਰ ॥

ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਨਿਗ੍ਰਹ ਕੀਏ ਟਾਰੀ ਨ ਟਰੈ ਭ੍ਰਮ ਫਾਸ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਨਹੀ ਉਪਜੈ ਤਾ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੪੬)

ਅਰਥ—ਜੈਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜੈਸੇ ਸੂਰਜ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੋ
ਹੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਕੇ ਸਾਬ
ਤਾਮਾ ਛੁਹ ਕੇ ਹੀ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਾਰਸ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਪੁਰਬਲੇ ਮੱਥੇ

ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੇ (ਉਨਮਨ) ਅਫੁਰ ਸਮਾਧੀ ਮੇਂ ਮਨ (ਮਨ ਹੀ) ਸਾਖੀ ਸਰੂਪ ਸੇ ਲਯ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਛੁਟਕਤ (ਬਜਰ ਕਪਾਟ) ਭਾਵ ਅਗਿਆਨ ਭਰਮ ਦੇ ਕਠਿਨ ਪਰਦੇ (ਛੁਟ ਗਏ) ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ । ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਉਪਾਅ ਸੇ ਪਰਦੇ ਛੁਟੇ ?

ਉੱਤਰ—ਜਦ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸੇ ਬੁਧੀ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਭਿਆਸਣ ਕਰੀ ਭਰਮ ਵਿਕਾਰ-ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ । ਸੋਈ (ਮਤਿ) ਮਨ ਵੱਸ ਹੋਇਆ ਆਤਮ ਰਸ ਮੇਂ ਜਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਗੁਣ ਜੀਵ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ, ਆਤਮਾਂ ਇਕੋ ਸਮਝ ਲਏ । ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਠਿਨ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ! ਭਰਮ ਦੀ ਫਾਸੀ ਨਾ ਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾ ਉਪਜੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨਾ ਟਲੀ । ਜੋਗ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੇਂ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਸਕਾ ਮਨ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ ।

ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਠਕ ਜਨੇ ! ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਵਾਕ ਇਕ ਛਿੰਨ ਮੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਸੇ (ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ) ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਨਿਧਿਆਸਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾਂ ਕੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇਂ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਇਕ ਚਿਤ ਜਿਹ ਇਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ,
ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨ ਆਇਓ ॥

ਤਬਾ : ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵਹੁ ਕਰਤੇ ਕਾ
ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤੁ ਛੁਟੈ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੪੭)

ਸ਼੍ਰੋਕਾ—ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ—ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ—

ਅਖੀ ਬਾਝਹੁ ਵੇਖਣਾ ਵਿਣੁ ਕੰਨਾ ਸੁਨਣਾ ॥

ਪੈਰਾ ਬਾਝਹੁ ਚਲਣਾ ਵਿਣੁ ਹਥਾ ਕਰਣਾ ॥

ਜੀਭੇ ਬਾਝੇ ਬੋਲਣਾ ਇਉ ਜੀਵਤ ਮਰਣਾ ॥

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਿ ਕੈ ਤਉ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੯)

ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨ ਪਰ, ਸੰਖੇਪ ਸੇ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ।

ਤਬਾ : ਵਰਤ ਨ ਰਹਉ ਨ ਮਹਰਮਦਾਨਾ ॥

ਤਿਸੁ ਸੇਵੀ ਜੋ ਰਖੈ ਨਿਦਾਨਾ ॥

(੧੫੯)

ਪੁਜਾ ਕਰਉ ਨ ਨਮਾਜ ਗੁਜਾਰਉ ॥

ਏਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਲੈ ਰਿਦੈ ਲਮਸਕਾਰਉ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੩੬)

ਤਕਾ : ਹਿਰਦੈ ਜਪਨੀ ਜਪਉ ਗੁਣ ਤਾਸਾ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੪੧)

ਤਥਾ : ਹਿਆਇ ਕਮਾਇ ਪਿਆਇਆ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸਰਨਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੨੦)

ਤਥਾ : ਬਿਨ ਜਿਹਵਾ ਜੋ ਜਪੇ ਹਿਆਉ ॥

ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕੈਸਾ ਨਾਉ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੪੫੬)

ਏਸ ਅਵਸਥਾ ਮੇਂ ਜਪਨੀ ਜਾਂ ਜਪੇ ਦਾ ਅਰਥ ! ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜਪੇ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਜਾਨਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਸਪਾ ਅਵਸਥਾ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹਨ । ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਸੇ ਅਨੁਭਵ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਭਾਵ ਬਿਰਤੀ ਚੇਤਨ ਸੇ ਆਤਮਾਂ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਬਿਰਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਫੁਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਮੇਂ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਕੇ ਨਿਰ ਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਯਥਾ : ਬਿਰਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਖੇ ਬਿਰ ਭਈ, ਮੂਲਾ ਵਿਦਿਯਾ ਖਯ ਹੁਇ ਗਈ ।

ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕਹਾ ਪੁਨ ਰਹੈ, ਅਪਨ ਸਰੂਪ ਯਥਾਰਥ ਲਹੈ ।

ਉਰ ਸਿੰਮ੍ਰਨ ਆਤਮ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਨ ।

(ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ)

ਹੈ ਜਗਿਆਸੂ ! ਇਹ ਹੈ ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨ, ਜੋ ਸਾਜ ਵਜਾ ਕੇ ਉਚੀ ਬੈਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਓਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨ ਓਹੋ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਂ ਮਨ ਦੀ ਲਯਤਾ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਲਯਤਾ ਮਨ ਦਾ (ਬਾਧ), ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਮਿਥਤ ਬਾਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਵੀ ਮਨ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਅਮੋਟ ਕਰਮ ਹੈ, ਭੁਗਤ ਕੇ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਬਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਦੋਹਿਰਾ ॥ ਮਾਯਾ ਕੀ ਦ੍ਰੈ ਸ਼ਕਤ ਹੈ, ਵਿਖੇਪਕ ਆਵਰਨ ॥

ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਭੁਲਾਇ ਕੇ ਢਾਪਯੋ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ॥ (ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਮਾਯਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ—ਵਿਖੇਪਕ ਅਤੇ ਆਵਰਨ । ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਆਵਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਛੇਪ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਿਥਤ ਬਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਭੁਗਤੇ ਵਿਛੇਪ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਬੋਣੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਮੇਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੰਨਾ ੧੩੫੧ ਉਪਰ । ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਪਾਖੰਡ ਪਗਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤਵ ਰਾਏ ਦੋਂਦੇ ਹਨ ਕਿ—

ਜਿਨਿ ਆਤਮ ਤਤੁ ਨ ਚੀਨਿਆ, ਸਭ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਅਬੀਨਿਆ ॥

ਕਹੁ ਬੇਣੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਿਆਵੈ, ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ॥

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ (ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ) ਆਤਮਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਵੀ (ਅਬੀਨਿਆ) ਨਿਸਫਲ ਆਸਾਰ ਹਨ ਜਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਹੇਂ ਤੇਰੀਆ ਗਾਹ ਕੇ ਉਸ ਗਾਹ ਵਿਚੋਂ ਪੱਲਰਤੇ ਦਾਣੇ ਰੋਲ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਨਿਸਫਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਤਮ (ਜਾਣਕਾਰੀ) ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, (ਬਾਟ) ਮਾਰਗ=ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ । ਪਾਠਕ ਜਨੇ ! ਹੁਣ ਫੇਰ ਦਾਰਸਣਾਂਤ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੱਧਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ! ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਨਾਂ ਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਨਾਂ ਪਿਛੇ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਖੇਪ ਮੇਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦਾ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਨਾਂ ਸੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੱਧਮ ਤੇ ਕਨਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਧੀ ਮੇਂ ਬਿਪ੍ਰੀਤ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਪ੍ਰੀਤ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਲਟੀ ਭਾਵਨਾ, ਅਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਜਚਣੀ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਿੱਖ, ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਕੋ ਵਾਚ ਅਰਥ ਸੇ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਨਾਂ ਸੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਾਚ ! ਅਵਿਦਿਆ ਔਰ ਮਾਇਆ ਕਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਚੇਤਨ ਲਕਸ਼ਯ ਕੋ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਕੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ।

ਦੋਹਿਰਾ ॥

ਤਤ ਪਦ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋ ਕਹਿਤ ਤ੍ਰੈ ਪਦ ਜੀਵ ਬਖਾਨ,

ਅਸਪਦ ਬ੍ਰਹਮ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਵਹੈ ਦੁਹਨ ਮੇਂ ਜਾਨ ।

(ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਅਰਥ—ਤਤਪਦ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤ੍ਰੈ ਪਦ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਵਾਕ ਭਾਗ ਕਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਅਸ ਪਦ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਹਾਂ ਮੇਂ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਹੈ, ਇਸ ਲੀਏ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ ।

ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਚੁੜਾਮਣਿ 'ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ' ਮੇਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਯਥਾ : ਵਾਚ ਵਿਖੇ ਏਕਤਾ ਨਹਿ ਹੋਇ, ਲਖਣਾ ਕਰੈ ਲਖ ਮਹਿ ਜੋਇ ।

ਦੁਖੀ ਪਤੰਤ੍ਰ, ਅਲਪਤਾ, ਜੀਵ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਧਰਮ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹਨ, ਜੀਵ ਦੇ ਨਹੀਂ । ਤਾਂ ਤੇ ਇਨਕਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਉ—

ਤੀਨੋ ਤਜ ਪਸਚਾਤ ਰਹੀਸ ! ਸ੍ਰਬੰਗਤਾ ਖਟ ਗੁਣ,

ਸੁਖ, ਈਸ, ਤੀਨੋ ਤਜ ਪਸਚਾਤ ਰਹੀਸ ।

ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਪ੍ਰਬਲ ਧਰਮ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਨ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਹੀਂ । ਤਾਂ ਤੇ ਇਨ ਤੀਨੋ ਕਾ
ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਉ । (ਪਸਚਾਤ) ਪਿਛੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ?

ਸਚਦਾ ਨੰਦ ਦੁਹਨ ਮੇ ਰਹਿਓ, ਯਾਤੇ ਇਕਤਾ ਦੇਨੋ ਲਹਿਓ ।

ਪਿਛੇ ਸਤਿ ਚਿਤ ਅਨੰਦ ਦੋਨਾਂ ਮੇਂ ਇਕੋ ਰਹਿ ਗਿਆ । ਉਸ ਮੇਂ ਜੀਵ ਈਸ ਦੋਨੋਂ ਇਕੋ ਹਨ—

ਇਮ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਮੇਂ ਏਕ, ਰਹੈ ਨ ਭਾਵ ਅਭਾਵ ਬਿਬੇਕ ॥

ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਮਾਧੀ ਮੇਂ ਲੀਨ ਹੋਇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵ ਈਸ ਮੇਂ ਨਾ ਭਾਵ
ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਭਾਵ ਰਿਹਾ । ਦੋਨੋਂ ਇਕ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ । ਜੀਵ
ਈਸ ਇਕੋ ਹਨ ।

ਤਥਾ : ਵਹਿ ਈਸ਼ਵਰ ਸਰਬੱਗ ਹੈ, ਜੀਵ ਸਦਾ ਅਲਪਗਿ ॥

ਸਮ ਕਹੀਏ ਜੇ ਦੁਹਨ ਕੋ, ਤੋਂ ਨਾ ਮਾਨ ਹੀ ਅਗਿ ॥

ਅਰਥ—ਕਿ ਹੋ ਸਿੱਖ ! ਈਸ਼ਵਰ ਸਰਬੱਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ । ਤੇਜੀਵ
(ਅਲਪੱਗ) ਪ੍ਰਫਿੰਨ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਤੈਰਾ ਸੰਸਾ
ਨਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ । ਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ—

ਯਥਾ : ਤਤ ਪਦ ਮਾਨੋ ਸਿੰਧ ਹੈ ਤ੍ਵੰ ਪਦ ਬੂੰਦ ਸਮਾਨ ॥

ਅਸ ਪਦ ਪਾਣੀ ਦੁਹਨ ਮੇ ਤਾਹਿ ਏਕ ਕਰਜਾਨ ॥

ਅਰਥ—(ਤਤ ਪਦ) ਈਸ਼ਵਰ ! ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, (ਤ੍ਵੰ ਪਦ) ਜੀਵ
ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਸਮਾਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ (ਅਸ ਪਦ) ਬ੍ਰਹਮ ਐਸੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇਂ ਤੇ
ਬੂੰਦ ਮੇਂ ਪਾਣੀ ਇਕੋ ਹੈ ।

ਤਥਾ : ਤਤ ਪਦ ਮਾਨੋ ਭੂਪ ਹੈ ਤ੍ਵੰ ਪਦ ਮਨੋ ਕਿਰਸਾਨ ॥

ਅਸਪਦ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਕਹੈ ਐਸੇ ਜਾਨੋ ਜਾਨ ॥

ਅਰਥ—ਤਤ ਪਦ ਐਸੇ ਜਾਣੇ ਜੈਸੇ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤ੍ਵੰ ਪਦ ਐਸੇ ਜਾਣੇ ਜੈਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ
ਹੈ ਅਤੇ (ਅਸਪਦ) ਬ੍ਰਹਮ ਐਸੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਦੋਨੋਂ ਮੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਕੋ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਰਾਜੇ ਮੇਂ ਅਧਕਤਾ
ਹੈ, ਸੋ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੈ । ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੇਂ ਜੋ ਨਿਉਨਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ।
ਮਨੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਇਕੋ ਹਨ । ਐਸੇ ਹੀ—

ਦੋਹਿਰਾ ॥

ਈਸਰ ਕੀ ਸ੍ਰਬੰਗਤਾ ਸੋ ਮਾਇਆ ਤੇ ਜਾਣ,

ਜੀਵਨ ਕੀ ਅਲਪਗਤਾ ਤਾਹਿ ਅਵਿਦਿਆ ਮਾਨ ॥

(੧੬੨)

ਅਰਥ—ਤਾਂ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਦਿਉ, ਅਤੇ ਜੀਵ ਮੇਂ ਜੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ ਸੋ ਤਿਆਗ ਦਿਉ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਂ ਜੋ (ਸੂਬੱਗਤਾ) ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੈ । ਅਰ ਜੀਆਂ ਮੇਂ ਜੋ ਅਲਪੱਗਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਹੈ । ਚੇਤਨਤਾ ਦੋਹਾਂ ਮੇਂ ਇਕੋ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕ ਹਨ । ਇਕੋ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਂ ! ਮਾਇਆ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਈਸ਼ਵਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਉਪਾਧੀ^੧ ਕਰਕੇ ਜੀਵਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਨੇ ਇਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਈਸ਼ ਤੇ ਜੀਵ ਦੋ ਸਰੂਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਦੋਹਿਰਾ ॥

ਤਜੇ ਈਸ ਦੀ ਈਸਤਾ ਔਰ ਜੀਵ ਅਵਿਵੇਕ ॥

ਤੀਨੇ ਪਦ ਕੇ ਅਰਥ ਇਹ ਤਤ ਤ੍ਵੰ ਅਸਪਦ ਏਕ ॥

(ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਅਵਿਦਿਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਸਪਦ ਦੋਨੋਂ ਮੇਂ ਇਕੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੀਨੇ ਪਦੋਂ ! (ਤਤ, ਤ੍ਵੰ, ਅਸ, (ਤਤਵ ਮਸੀ), ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਤ, ਤ੍ਵੰ, ਅਸਪਦ ਏਕ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ—

ਤਥਾ : ਦੋਹਿਰਾ ॥

ਤਤ ਤੂਹੀ ਹੈ ਯਹਿ ਕਹਿਓ ਤਤ ਤ੍ਵੰ ਪਦ ਕੇ ਅਰਥ ॥

ਅਰਥ— ਯਹੈ ਬਿਰਤ ਜਾਕੈ ਭਈ ਸੇ ਸਭ ਭਾਤ ਸਮਰੱਥ ॥ (ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਇਸ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਕ ਹੈ—

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਇਆ ਸਾਤਿਆਈ, ਦੁਰਮਤਿ ਬੁਧ ਨਿਵਾਰੀ ॥

ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਚੀਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਪੁਰਖ ਤੁਮਾਰੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੦੭)

ਤੂੰ ਛੁਟਿਓ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਿਹਸੰਦੇਹ ਰਹੁ ਚਿਤ ॥

ਲਖੇ ਆਪ ਕੇ ਆਤਮਾ ਯਹੈ ਮੁਕਤ ਹੈ (ਮਿਤ) ॥ (ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਜਿਸ ਮੁਮੁਖਸ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੋ ਸਦਾ ਦੇ ਸੁਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ । ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਮਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਥ ਸੁਣ ਕੇ ਮੱਧਮ ਜਗਿਆਸੂ ਕੇ ਅਪ੍ਰੇਕਸ਼, ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੀਸਰੇ ਕਨਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋ ਇਸ ਸੇ ਭੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ—

੧. (ਉਪਾਧੀ) ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ, ਜੈਸੇ ਘੜੇ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਘੜੇ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਜ ਮਾਯਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੀ ਉਪਜ ਅਵਿਦਿਆ ਤੋਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਾਯਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ ।

ਜਉ ਨਾਂ ਪੇਖੇ ਆਪਨੀ ਨੈਣੀ ॥ ਤਉ ਨ ਪਤੀਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਕਹਿਣੀ ॥
ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭਾਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ
ਕਨਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ । ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਚੱਜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਹੀ ਰਾਗ
ਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਅਤੇ ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਉਤਮ, ਮੱਧਮ, ਕਨਿਸ਼ਟ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੱਧਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ ਨਿਰੁੱਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਨਿਸ਼ਟ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ—

ਭੇ ਭਗਵਾਨ ਮੇ ਕਉਨ ? ਯਹ ਸੰਸਾਰਤ ਕਾ ਤੈ ਹੋਇ ?

ਹੇਤੁ ਮੁਕਤ ਕੇ ਗਿਆਨ ? ਵਾ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨ ਦੋਇ ?

ਕਿ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ! ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ? ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਇਸ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਗਿਆਨ ਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਕਿ ਕਰਮ ਸੇ ?

ਉੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ—ਗੁਰੂ ਜੀ,

ਸਤਿਚਿਤ ਅਨੰਦ ਏਕ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਜੋਨ ਅਸੰਗ ॥

ਵਿਭੂ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਕਰੈ ਜਗ ਕੇ ਉਤਪਤ ਭੰਗ ॥

(ਛੇਵੀਂ ਤਰੰਗ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ)

ਕਿ ਹੋ ਸਿੱਖ ! ਤੂੰ ਸਤਿ ਚਿਤ ਅਨੰਦ ਸੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਅਜਨਮਾ ਹੈਂ, ਕਦੇ ਜੰਮਿਆ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ,
(ਅਸੰਗ) ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਮੇਂ ਵਿਆਪਕ ਚੇਤਨ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸੇ
ਬ੍ਰਹਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਗ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤਿ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ ॥

ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕੁ ਭੰਡਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾਏਦੀ ਬਾਣ ॥

ਜਿਵ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨੁ ॥

ਉਹ ਵੇਖੇ ਓਨਾ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੁ ਵਿਡਾਨ ॥

(ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ)

ਅਰਥ ਉਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਿੱਖ ! ਜੇ ਤੈਂ ਸਵਾਲ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਕਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ ? ਸੋ ਸੁਣ ! ਮੁਕਤੀ ਕਾ (ਹੇਤੁ) ਕਾਰਣ ਇਕੋ
ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਪਾਸਨਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਰ ਆਤਮਾਂ ਵਿਚ ਬੰਧਨ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਿਸਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਰੂਪ ਮੋਖਸ਼ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ! ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਮ ਜਾਂ
ਉਪਾਸਨਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਬੰਧਨ ਆਤਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਸਤਵ ਮੇਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ
ਰੱਸੀ ਸੌਪ ਵਾਂਗ ਭਰਮ ਸੇ ਭਾਸਤੇ ਹੈ, ਓਸ ਭਰਮ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਅਧਿਸਟਾਨ ਦੇ ਗਿਆਨ
ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਦਾ ਸੌਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ

ਰੱਸੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਸਮੇਂ ਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ! ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾਂ ਤੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਜਗਤ ਸੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ਕੇ ਜੇ ਅਨਾਤਮ ਹੈ, ਉਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ । ਤੇ ਇਕੋ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਜਗਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮਾਰੂਥਲ ਹੀ ਰਾਤ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਦੇਹਿਰਾ ॥

ਦੇਹ ਕਹਿਤ ਹੈ ਆਪ ਕੇ ਤਬ ਲਗ ਕਹੀਏ ਅਗਿ ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੇ ਗਿਆਨੀ ਵਹੈ ਆਤਮ ਅਗਿ ਨ ਤੱਗ ॥

(ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਤੂੰ ਛੁਟਿਓ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਿਹਸੰਦੇਹ ਰਹੁ ਚਿਤ ॥

ਲਖੇ ਆਪ ਕੇ ਆਤਮਾਂ ਯਹੈ ਮੁਕਤ ਹੈ (ਮਿਤ) ॥ (ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵੇਤਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ—

ਨਾਹਨ ਜਾਕੇ ਸਜਾਤ ਕੇਉ ਅਰ ਦੁਸਰੀ ਜਾਤ ਨਾ ਕੇਉ ਕਹਾਵੈ ॥

ਆਪੇ ਮਾਝ ਨ ਭੇਦ ਕੇਉ ਸੁਗਤਿ ਨਾਸਕਾ ਪਾਨਹੁ ਪਾਇ ਨਧਾਵੈ ॥

ਰੂਪ ਨ ਰੰਗ ਨ ਵੇਦ ਕਹੈ, ਮਨ ਇੰਦ੍ਰਨ ਸੋ ਸੁਨ ਕੈਸੇ ਹੂੰ ਪਾਵੈ ॥

ਆਤਮ ਏਕ ਅਖੰਡ ਸਰੂਪ ਕਹੈ ਸੁਖ ਆਪ ਕੇ ਆਪ ਲਖਾਵੈ ॥

ਅਰਥ—ਜਿਸਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਜਾਤੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਇਕ ਛੱਤ੍ਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਸ ਮੇਂ ਵਿਜਾਤੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਗਿਆ ਨੂੰ ਸੁਗੱਤ ਭੇਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਆਤਮਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ! ਸਜਾਤ ਵਿਜਾਤ ਸੁਗੱਤ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਉਹ ਅਹਿਰਨ ਵਾਂਗ ਇਕੋ ਹੀ ਅਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਸਾਂ ਸੇ ਸੁੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਬਕਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੈਸੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾਂ (ਅਖੰਡ) ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਕਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੇ ਆਪ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਰਬ ਜਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪਸਰਿਆ

(੧੬੫)

ਹੋਇਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਆਸ਼ਾ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਕਿ—

ਅਤੁਲ ਕਿਉਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਇ, ਦੁਜਾ ਹੋਇ ਤ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥

ਤਿਸ ਤੇ ਦੁਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਤਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤਿ ਕਿਥੁ ਹੋਇ ॥

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ, ਤਾ ਕੇ ਜਾਣੈ ਦੁਬਿਧਾ ਜਾਇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੯੭)

ਤਥਾ : ਏਕ ਅਨੇਕ ਹੁਇ ਰਹਿਓ ਸਗਲ ਮਹਿ ਅਬ ਕੈਸੇ ਭਰਮਾਵਹੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੦੪)

ਤਥਾ : ਬਿਨ ਹਰਿ ਹੈ ਕੋ ? ਕਹਾ ਬਤਾਵਹੁ,

ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਕਰਣਾ ਸੇ ਕਰਤਾ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੧੮)

ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵੈਤ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਸੂਰਜ ਮੇਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਮੇਂ ਦੁਜਾਪਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਭਿੰਨ ਸੰਸਾਰ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਸੇ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਤੀਨ ਗੁਣਾ ਇਕ ਸਕਤ ਉਪਾਇਆ, ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਤਾਕੀ ਹੈ ਛਾਇਆ ॥

ਤਥਾ : ਜਗੁ ਤਿਸ ਕੀ ਛਾਇਆ ਜਿਸੁ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਇਆ,

ਨਾ ਤਿਸੁ ਭੈਣ ਭਰਾਉ ਕਮਾਇਆ ॥

ਨਾ ਤਿਸ ਓਪਤਿ ਖਪਤਿ ਕੁਲ ਜਾਤੀ, ਓਹ ਅਜਰਾਵਰ ਮਨ ਭਾਇਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੩੮)

ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਗ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਬ ਹੈ । ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੇਂ ਮੁਖ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦਾ ਹੀ ਆਭਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਸੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਔਹੋ ਹੀ ਮੁਖ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਭਾਸਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਦੁਜਾ ਮੁਖ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਤਵ ਮੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਐਸੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੀ ! ਜਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰ ਭਾਸਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੈਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮੁਖ ਸੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਅਸੰਗ ਹੈ । ਐਸੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਆਭਾਸ ਜਗਤ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ ਇਸ ਜਗਤ ਸੇ ! ਜਗਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੰਗ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਰੰਗਿ^੧ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਵਖਿ ਅਕੇਲਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੨੩)

੧. ਜਿਸ ਨੇ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧਟੀ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਐਸੇ ਹੀ ਇਹ ਜਗਤ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਅਸੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ।
ਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਮਨ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਨਾ ਕਿ ਜਗ ਹੈ ? ਸੁਆਮੀ
ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ—

‘ਅਸੱਤ ਜਗਤ ਸਤ ਸੋ ਲਗਤ ਜਾਂਕੀ ਸਤਾ ਪਾਇ ॥

ਸੋ ਸਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਨ ਲਖਾਇ ॥

ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਤਥਾ : ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ॥

ਪਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ ॥

ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂੰ,

ਤੁਮ ਮੇ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭਹੂੰ ॥

(ਚੌਪਈ ਪਾ: ੧੦)

ਅਰਥ—ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ (ਸ਼ਕਤੀ) ਮਾਇਆ ਉਤਪਤੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ
ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ! ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ
ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਖਪੋਣ ਵਾਲੀ ਖਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਹਾਰੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਂ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ ਰਚਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਸੰਗ ਹੈ । ਵਾਸਤਵ ਮੇਂ ਮਾਇਆ ਇਕ
ਨਾਟਕ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਜਗ ਵੀ ਨਾਟਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ —

ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉ ਜਗ ਰਚਨਾ ਯਹਿ ਦੇਖਹੁ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਿ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੩੬)

ਤਥਾ : ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੇਖ ਭੁਲਣੇ ਝੁਠੇ ਨਗਰ ਗੰਧੂਭ,

ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਅਰਾਧਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਤਨਿ ਫਬ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੪੨੫)

ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਵਤ ਭਾਸਦਾ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ
ਬੱਦਲ ਹੋ ਕੇ ਗਰਜਦਾ ਹੈ, ਲਿਸ਼ਕਤਾ ਅਤੇ ਗੜੇ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਹੀ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਜਦੋਂ
ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਪੰਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸਪੰਧ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਵਾ ਇਕੋ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਸੁਰਜ ਕਿਰਣ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ ॥

ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬੀਆ ਰਾਮ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੪੬)

ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਰਫ ਸਰੂਪ ! ਸੁਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਫੇਰ ਜਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਲ
ਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਜਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ।

ਤਥਾ : ਦਾਮਨੀ ਚਮਤਕਾਰ ਤਿਉ ਵਰਤਾਰਾ ਜਗ ਖੇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੧੯)

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵਤ ਜਗ ਭਾਸਦਾ ਹੈ । (ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ) ਦੀ ਚਮਕ ਹੀ ਜਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬ੍ਰਹਮ ! ਰਚਨਾ ਭਾਸਦੀ ਸਮੇਂ ਭੀ ! ਅਸੰਗ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸੂਰਜ ਧੁਪ ਤੇ ਅਸੰਗ ਹੈ । ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ! ਜਗਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਅਕਾਰਨ ਹੈ । ਜੇ ਜਗਤ ਅਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਜਗਤ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਨਸਦਾ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਠਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗਰ ਭਰਮ ਸੇ ਭਾਸਦਾ ਹੈ । ਜੇਗ ਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਮੇਂ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਕੰਡੇ ਕੇ ਇਕ ਪੱਲੜੇ ਤੇ ਰਖੇ, ਦੂਜੇ ਪਲੜੇ ਪਰ ਛਟਾਂਕੀ ਦਾ ਵੱਟਾ ਰਖੇ, ਛਟਾਂਕੀ ਕੇ ਵੱਟੇ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੁਪਨੇ ਸਮਾਨ ਝੁਠੇ ਹਨ, ਮਿਥਿਆ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰੁ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗੁ ਕੇ ਜਾਨਿ ॥

ਇਨੁ ਮੈ ਕਛੁ ਸਾਰੇ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਪਗਵਾਨ ॥ (ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕ)

ਵਿਚਾਰ ਜਾਗਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗ੍ਰਤ ਅਤੇ ਸੁਪਨਾ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਲੋਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ।

ਯਥਾ : ਬਿਨ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਉਪਜਤ ਯਾਤੇ, ਸੁਪਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਤਾਤੇ ॥

ਦੇਸ ਕਾਲ ਕੇ ਲੋਸ ਨਾ ਜਾਮੇ, ਸੂਬ ਜਗਤ ਉਪਜਤ ਹੈ ਤਾ ਮੇ ॥

ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ ਝੁਠ ਜਗ ਜਾਨੇ, ਲੋਸ ਸਤਤਾ ਕੇ ਮਤ ਮਾਨੇ ॥

ਜਾਗ੍ਰਤ ਮਾਹਿ ਸੁਪਨ ਨਹਿ ਜੈਸੇ, ਸੁਪਨ ਮਾਹਿ ਜਾਗ੍ਰਤ ਨਹਿ ਤੈਸੇ ॥

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਾਮਗਰੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇਜਾਗ੍ਰਤ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੇਂ ਨਾ ਦੇਸ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਲ ਨਾ ਵਸਤੂ ਹੈ । ਵਿਰ ਜਾਗਰਤ ਜਗਤ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਤਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ? ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਮਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਨਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਝੁਠਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਦੇਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਾਗਰਤ ਜੇਗਤ ਉਪਜਿਆ ਵੀ ਝੁਠਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੇਂ ਵੀ ਲੋਸ ਮਾਤਰ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ । ਜਾਗਰਤ ਸਮੇਂ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਤਿਵੇਂ ਸੁਪਨ ਸਮੇਂ ਜਾਗਰਤ ਜਗਤ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਝੁਠੇ ਹਨ ।

ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ (ਭਾਸਦਾ) ਦਿਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ—ਹੇ ਸਿੱਖ ! (ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ) ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ! ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮੇਂ ਜਗ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਅੰਧੇਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਸੀ ਮੇਂ ਸਰਪ, ਕੱਲਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮੇਂ ਪਾਣੀ, ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮੇਂ ਚਾਂਦੀ ਭਾਸਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ੧ ਮਲ, ੨. ਚੰਚਲਤਾ, ੩. ਆਵਰਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

(੧੬੮)

ਇਹੋ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਜੇ ਕਰ ਪਾਣੀ ਮੇਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮੇਂ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ । ਇਹੋ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ ੧ ਹਨੇਰੀ ੨. ਘਟਾ ੩. ਬੱਦਲ ਜੇ ਕਰ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ । ਤੈਸੇਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਤਸਕਰਣ ਮੇਂ ਅੰਧੇਰੀ ਸਮਾਨ ਚੰਚਲਤਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਸਮਾਨ ਮਲ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਸਮਾਨ (ਆਵਰਣ) ਅਗਿਆਨ=ਭਰਮ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਤਸਕਰਣ ਵਿਚੋਂ ਤੇਰਾ (ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ) ਆਤਮਾ ਸਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸੇ ? ਮਨ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣਾ ਹੈ ।

ਹੋ ਜਗਿਆਸੂ ! ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਤਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਸਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਐਸੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ, ਤੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈਂ ? ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ? ਸੋ ਭੁਲੇਖੇ ਇਹ ਹਨ—

ਯਥਾ : ਮਾਟੀ ਸੋ ਕਹਿਤ ਘਟ, ਕਾਠ ਸੋ ਕਹਤ ਮਠ,
ਸੂਤ ਸੋ ਕਹਤ ਪਟ ਪਾਟ ਪਟਿਆਨੇ ਤੇ ॥
ਲੋਹ ਸੋ ਕਹੈ ਕਟਾਰੀ, ਪੀਤਰ ਸੋ ਕਹੈ ਝਾਰੀ,
ਕਾਂਸੀ ਸੋ ਕਹਤ ਥਾਰੀ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਖਾਨੇ ਤੇ ।
ਕਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਜੈਸੇ ਜਲ ਕੇ ਤਰੰਗ ਕਹੈ,
ਤੂੰਗ ਕਹੈ ਤਾਬੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਲਪਟਾਨੇ ਤੇ ।
ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੰਕਨ ਔਕਿਕਨੀ ਕਹਿਤ ਜੈਸੇ,
ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਜਗਤ ਕਹੈ ਆਪਾ ਬਿਨ ਜਾਨੈ ਤੇ ।

ਅਰਥ—ਜੈਸੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜਾ, ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ! ਲੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, (ਮਠ) ਮਕਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਤਰ ਕੇ ਕੱਪੜਾ, ਕੀੜੇ ਮਰੇ ਕੇ ਰੋਸ਼ਮ, ਲੋਹੇ ਕੇ ਕਟਾਰੀ, ਪੀਤਲ ਕੇ ਗਾਗਰ, (ਕਾਂਸੀ) ਕੰਹ ਕੇ ਥਾਲੀ, ਜਲ ਕੇ ਤਰੰਗ, ਤਾਮੇ ਕੇ ਤਾਰ, ਸੋਨੇ ਕੇ ਕੜਾ ਤੜਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ! ਜੋ ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ, ਉਸ ਕੇ ਜਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਉਪ ਨਿਖਦਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਗ ਝੂਠਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਉਪ ਨਿਖਦਾਨ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਬਿਧ ਜਗ ਉਤਪਤਿ ਪ੍ਰਕਾਰ,
ਅਭਿਪ੍ਰਾਹਿ ਤਿਨ ਕੇ ਯਹੀ ਚੇਤਨ ਭਿੰਨ ਅਸਾਰ ॥

ਅਰਥ—ਹੋ ਜਗਿਆਸੂ ! ਉਪਨਿਖਧਾਂ ਮੇਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਜਗ ਕੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਜੋ ਜਗ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਿਖਦੇ, ਇਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਪਨਿਖਧਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ! ਜਗ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੇ ਮਿਥਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਅਦੈਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਗ ਉਤਪਤੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਹੋਈ ਲਿਖਦੇ ਹਨ । ਜੈਸਾ ਕਿ—

(੧੬੯)

ਆਪ ਅਪਨੀ ਬੁਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ॥ ਬਰਣਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੁਹਿ ਤੇਤੀ ॥

ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਇ ਪਸਾਰਾ ॥ ਕਿਹ ਬਿਧ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ॥

(ਚੌਪਈ ਪਾ: ੧੦)

ਤਥਾ : ਏਕ ਕਾਨ ਤੇ ਮੈਲ ਨਿਕਾਰੀ, ਤਾ ਤੇ ਭਈ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਸਾਰੀ ॥

ਦੁਤੀਆ ਕਾਨ ਤੇ ਮੈਲ ਨਿਕਾਰੀ, ਤਾ ਤੇ ਮਧ^੧ ਕੈਟਭ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ॥

ਤਥਾ : ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਜਬ ਆਪ^੨ ਸੰਭਾਰਾ, ਆਪ ਰੂਪ ਮੇਂ ਆਪ ਨਿਹਾਰਾ ॥

ਓਅੰਕਾਰ ਮੁਖ ਇਕਦਾ ਕਹਾ, ਜਾਤੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸਟ ਬਨ ਰਹਾ ॥

ਦਾਹਨ^੩ਦਿਸ ਤੇ ਸਤ ਉਪਜਾਵਾ, ਬਾਂਮ^੪ ਪਰਸ ਤੇ ਝੂਠ ਬਨਾਵਾ ॥

ਉਪਜਤ ਹੀ ਉਠ ਚੁਭੇ^੫ ਜੁਝਾਰੁ, ਅਬ ਲੋ ਕਰਤ ਜਗਤ ਮੇਂ ਰਾਰੁ^੬ ॥

ਇਸ ਜਗ ਕੇ ਮਿਥਿਆ ਜਟੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਸਤਕ ਬੇਝਲ ਹੈ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਜਗ ਮਿਥਿਆ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ (ਅਦੈਤ) ਇਕੋ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੇਦ ਅਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛੇ ਬਹੁਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਗੰਧੂਭ^੭ ਨਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਵੁ ਮੇਂ ਦੇਖੀਅਤ,

ਨੀਲਤਾ ਅਕਾਸ ਮਾਂਝ ਖਾਲੀ ਕੇ ਧਰਮ ਹੈ।

ਜੈਸੇ ਸੂਕੇ ਰੁਖ ਆਗੇ ਪੁਰਸ ਸੇਂ^੮ ਈਨਿਸ ਲਾਗੇ

੧੦ ਜੈਵਰੀ ਅੰਧੇਰੇ ਮਾਂਝ ਸਾਂਪ ਸੇਂ ਨਰਮ ਹੈ।

ਕਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਕੇ^{੧੧} ਫਟਕ ਜਾਨੈ

ਲਾਲ ਸੇਂ ਅੰਗਾਰ ਮਾਨੇ ਲਾਗਤ ਗਰਮ ਹੈ।

੧੨ ਰੂਪੇ ਸੀਪ ਸੁੰਤਨ ਮੇਂ ਨੀਰ ਲਖੇ ਰੇਤਨ^{੧੩} ਮੇਂ

ਤੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ ਮੇਂ ਜਗ ਕੇ ਭਰਮ ਹੈ। (ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਅਰਥ—ਜੈਸੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮੇਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਭਾਸਦੀ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਨੀਲਤਾ ਭਰਮ ਸੇ ਭਾਸਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸੂਕੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਮੁਢ ਰਾਤ ਕੇ ਖੜਾ ਮਨੁੱਖ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਰੱਸੀ ਮੇਂ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਸਰਪ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਹੀਰੇ ਮੇਂ ਕੱਚ ਦੀ ਮਣੀ ਭਾਸਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਹਨੇਰੇ ਮੇਂ ਲਾਲ ਅੰਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ

੧. ਮਧ ਕੈਟਭ ਰਾਖਲ ੨. ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕੇ ਸਰਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਆ ੩. ਤਾਂ ਓਮ ਦਾ ਅਵਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਈ ੪. ਸਜੇ ਪਾਸਿਉਂ ਸਚ ਉਪਜ ਆਇਆ ੫. ਖਬੇ ਪਾਸਿਉਂ ਝੂਠ ਬਣ ਗਿਆ ੬. ਉਪਜਦਿਆਂ ਹੀ ਲੜ ਪਏ ੭. ਹੁਣ ਤਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ੮. ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮੇਂ ੯. ਰਾਤ ਨੂੰ ੧੦. ਰੱਸੀ ਮੇਂ ਸਰਪ ੧੧. ਸਿੱਪੀ ਮੇਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਭਰਮ ੧੨. ਰੇਤੇ ਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਮ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ ਮੇਂ ਜਗਤ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਫੈਦ ਸਿੱਪੀ ਮੇਂ ਚਾਂਦੀ ਭਾਸਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮਾਰੂਥਲ ਮੇਂ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਹੈ।
ਐਸੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ ਮੇਂ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਜਗਤ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੇ ਜੀਵ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਗਤ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮ
ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸਰਪ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਸੇ
ਰੱਸੀ ਭਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਤਨੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਨਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ —

ਸਵਾਲ— ਮਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਤਮਾ ਜੜ ਸਰੀਰ ਸੇ ਨਾਂਹਿ ॥

ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਕੇ ਕਰਤ ਹੈ ਇਹ ਸੇਸੇ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥

ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਭੋਗਦਾ, ਤਾਂ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ?

ਉਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ—

ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਵਿਅੰਜਨ^੧ ਰਚੇ, ਥਾਲੀ ਬੁਲ ਸਰੀਰ ॥

ਮਨ ਇੰਦੇ ਕਰ ਭੋਗ ਹੈ ਭੋਜਨ ਬੁਧ ਜਨ ਧੀਰ ॥

ਇਹ ਅਸਬੁਲ ਸਰੀਰ ਥਾਲ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਇਸ ਥਾਲ ਮੇਂ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ
ਭੋਗ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ । ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ।

ਇਛਾ ਸੁਖ ਦੁਖ ਰਾਗ^੨ ਏਹ, ਸਭੈ ਬੁਧ ਕੇ ਧਰਮ ॥

ਸੁਖਪਤ ਮੇ ਏਹ ਸਭ ਮਿਟੇ, ਰਹੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮ ॥

ਹੈ ਸਿੱਖ । ਇੱਛਾ, ਸੁੱਖ, ਦੁੱਖ, ਮੋਹ, ਏਹ ਸਭ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧਰਮ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ । ਕਿਉਂਕਿ
ਸੁਖਪਤ ਨਿੰਦਾ ਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੁਖਪਤ
ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕੇ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਭਥਾ :

ਚੋਪਈ ॥

ਆਤਮ ਬਿਮੁਖ ਬੁਧ ਜਨ ਜੋਈ, ਇਛਾ ਤਾਹਿ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਹੋਈ ।

ਤਾਸ੍ਰੀ ਚੰਚਲ ਬੁਧ ਵਖਾਨੀ, ਸੁਖ ਅਭਾਸਤ ਹੋਇ ਤਹਾ ਹਾਨੀ ।

ਜਬ ਅਭਿਲਖਤ^੪ ਪਦਾਰਥ ਪਾਵੈ, ਤਬ ਮਤਪ ਛਿਨਕ ਵਿਸ਼ੇਪ ਨਸਾਵੈ ।

ਤਾਤੇ ਹੁਇ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾ ਪੁਨ ਛਿਨ ਮੇ ਬਹੁ ਚਾਹ ਵਿਡੰਬਾ^੬ ।

ਤਾਤੇ ਹੁਇ ਬਿਰਤਾ ਕੀ ਹਾਨੀ^੭, ਸੇ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ।

ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਗ ਅਨੰਦ ਜੁ ਹੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਯਹਿ ਲਖੇ ਨਕੋਈ ।

(ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ, ਚੌਥੀ ਤਰੰਗ)

੧. ਭੋਜਨ ੨. ਮੋਹ ੩. ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ੪. ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ੫. ਬੁੱਧੀ ੬. ਇੱਛਾ ਅਧਿਕ ੭. ਨਾਸ ।

ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਆਤਮਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਚਲ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਕੋਂ ਆਤਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੋਂ ਮਨ-ਭਾਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਿਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਛਿੰਨ ਭਰ ਲਈ (ਇਕਾਗਰ) ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਨੰਦ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਅਨੰਦ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਰ ਵਸੀਲੇ ਹਨ—੧. ਵਿਸ਼ਾ । ੨. ਨਸ਼ਾ । ੩. ਸੁਖਪਤ ਨਿੰਦਾ । ੪. ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ । ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਅਨੰਦ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਕੋਂ ਤਾਂ ਅਫ਼ਰ ਸਮਾਧੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਹਿ ਅਨੰਦ, ਜੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਅਨੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ (ਇਕਾਗਰਤਾ) ਸਿਥਲਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਸੋ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਜਾਂ ਸੁਖਪਤ ਨਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸੀਲੇ ਸੇ ਬੁੱਧੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਕੋਂ ਆਤਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮਹਾਂ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਕੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਚਲ ਹੋਈ ਕੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਜੈਸੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ, ਅੇਸੇ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਮੈਂ ਆਤਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਸੇ ਬੁੱਧੀ ਕੋਂ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵਸੀਲੇ ਸੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਾ ਵਾਕ ਹੈ —

ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ ॥

ਪਾਛੈ ਲਾਗੇ ਹਰਿ ਫਿਰੇ ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ)

ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵ ਕੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਜੇ ਬੇਤਲ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੰਦ ਕਿਧਰੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੰਦ ਦੇ ਨਸਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਚੰਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਚਲ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਕੋਂ ਆਤਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮਿਲਣੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਹਿਲਣੇ ਸੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈਣੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਤਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਸਭ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾਂ ਸੇ ਭਿੰਨ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਮੈਂ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ

ਸੰਪਰਕ ਹੋਣੇ ਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਸੰਪਰਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣੇ ਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਮਾਧੀ ਮੇਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇ ਇਤਨਾ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਅਨੰਦ ਮੇਂ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨੰਦ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸੇ ਭਿੰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗਵਾਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ—

ਆਪ ਗਇਆ ਤਾ ਆਪਹਿ ਭਏ ॥

ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਏ ॥ (ਰਾਗ ਗਉੜੀ)

ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਸੇ ਜੋ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ! ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ-ਸੁਬਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਖੰਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨ ਹੋਵਈ

ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਣਿ ਪਾਹੁ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੫੧)

ਪਰ ਕਨਿਸਟ ਬੁਧ ਖੰਨਲੀ^੧ ਧੋਤੀ ਜੇਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤੀਜਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ (ਪ੍ਰੇਖਯ) ਗੁਪਤ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ (ਅਪ੍ਰੇਖਯ) ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ । ਜੀਵ ਪ੍ਰਫਿੰਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੀਮਾਂ ਬੰਦ ਹੈ । ਈਸ਼ਵਰ (ਵਿਆਪਕ ਹੈ) ਅਸੀਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਖਤਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਕੋਟਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਧੇਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਕਨਿਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋ ਜੀਵ ਮੇ ਪ੍ਰਫਿੰਨਤਾ ਦੀ ਭਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇ ਪ੍ਰੇਖਯਪਨ ਦੀ ਭਰਾਂਤੀ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਉਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਹੋ ਜਗਿਆਸੂ ! ਇਕਾਂਤ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਰਤੀ ਕੇ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਕਰਕੇ 'ਤਤ ਤ੍ਵੰ, ਤ੍ਵੰ ਤਤ, ਤਤ ਤ੍ਵੰ, ਤ੍ਵੰ ਤਤ' ਐਸੇ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾਂ ਹੈ, ਆਤਮਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬਾਲਮੀਕ ਕੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ 'ਮਰਾ ਮਰਾ' ਦਾ ਭਜਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੂਦ੍ਰ, ਭਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ , ਇਸ ਲੀਏ ਉਲਟਾ ਜਾਪ ਦਿੱਤਾ :

ਉਲਟਾ ਜਾਪ ਜਪਤ ਜੀਅ ਜਾਨਾ,

ਬਾਲਮੀਕ ਭਇਓ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਨਾ ॥

ਜਦੋਂ 'ਮਰਾਮਰਾ' ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਲਟ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਹੀ ਮੁਮੁਖੁ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ! ਆਤਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ

੧. ਖੰਨਲੀ ਧੋਤੀ ਕੋਹਲੂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿੰਧੀ ਮੇਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੇ ਵਾਰ ਧੋਣੇ ਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।

ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਖਯਪਨ ਦਾ ਭਰਮ ਸੀ, ਮਿਟ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਆਤਮਾਂ ਮੇਂ ਪ੍ਰਫਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸੀਮਾਂ ਬੰਦ ਦਾ ਭਰਮ ਸੀ ਸੋ ਆਤਮਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਸੁਖਮ ਸਰੂਪ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਪਰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛੇ ਅੰਤਸਕਰਨ ਮੇਂ ਰੀਲੇਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਵੇਖਣ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸੁੰਘਣ ਦਾ, ਰਸ ਕਸ ਦਾ, ਸਪਰਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ, ਅੰਤਸਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਿਆਂ ਰਸਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਰੱਟਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ' ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿਚ ਫੈਲ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾਂ ਮੇਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ।

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਤੇ 'ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ' ਦੇ ਪੰਨਾ ੫੬੯੪ ਤੇ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ—

ਅਰ ਜਬ ਮੰਨਨ, ਨਿਧਿਆਸਨ ਦੁਵਾਰਾ, ਹੋਤ ਭਇਓ ਸਾਖਿਆਤ ਅਪਾਰਾ ।
 ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤ ਦ੍ਰਿੜ ਭਈ, ਮੁਲਾ ਵਿਦਿਆ ਖਯ ਹੋ ਗਈ ।
 ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕਹਾ ਪੁਨ ਰਹੈ, ਅਪਨ ਸਰੂਪ ਯਥਾਰਥ ਲਹੈ ।
 ਉਰ ਸਿਮਰਨ ਆਤਮ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਨ ।

ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਭਿਆਸ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਭੀ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਲਯ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਪਰ ਜੀਵ-ਰੂਪੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਲਯ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਂ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗਵਾਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ —

ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਅਉਰੁ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੨੨)

ਤਥਾ : ਆਪ ਗਇਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਭਏ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਏ ॥

(ਰਾਗ ਗਉੜੀ)

ਐਸੇ ਹੀ ਕਨਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਉ ਰੱਟਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਰਤੀ ਲਯ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾਂ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇਕੋ ਭਾਸਣ ਲੱਗਾ, ਤਦ ਭੇਦ ਭਰਮ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ । ਜੈਸੇ ਕਬੀਰ

(੧੭੪)

ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—

ਯਥਾ : ਕਬੀਰਾ ਜਾਕਉ ਖੋਜਤੇ ਪਾਇਓ ਸੋਈ ਠਉਰ ॥

ਸੋਈ ਫਿਰ ਕੈ ਤੂ ਭਇਆ ਜਾਕਉ ਕਹਿਤਾ ਔਰ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੬੯)

ਤਥਾ : ਭਭਾ ਭੇਦਹਿ ਭੇਦ ਮਿਲਾਵਾ, ਅਬ ਭਉ ਭਾਨ ਭਰੇਸਉ ਆਵਾ ॥

ਜੇ ਬਾਹਰਿ ਸੇ ਭੀਤਰ ਜਾਨਿਆ ਭਇਆ ਭੇਦ ਭੂਪਤ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੪੨)

ਸਿਖੇ ਵਾਚ—

ਜਾਨਿਓ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਅਪਨੇ ਆਤਮ ਰੂਪ ॥

ਅਨੁਭਵ ਕਾ ਸੋ ਕਹਿਤ ਹੈ ਅਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੂਪ ॥

ਗੁਰੇ ਵਾਚ—

ਸਤਿ ਚਿਤ ਜਾਨਤ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਤਉ ਲਉ ਕਹੀਅਤ ਗਿਆਨ ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਆਪ ਹੀ ਕੇ ਲਖੇ ਸੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਧਾਨ ॥

ਜੇਸੇ ਨਰ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਕਹਤ ਦੇਹ ਸੋ ਆਪ ॥

ਤਿਉ ਹੀ ਜਉ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕਹੈ ਗਿਆਨੀ ਰਿਦੈ ਅਲਾਪ ॥

(ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਇਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਰਹੱਸ ਭਾਵ ਹੈ ।

ਐਸੇ ਹੀ ਕਨਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੇ ਕਹੇ 'ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ' । ਹੁਣ ਪਿਛੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ —

ਹੇਤੂ^੧ ਮੁਕਤ ਕੇ ਗਿਆਨ ਇਕ, ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ^੨ ॥

ਰਜੁ ਸਰਪ ਤਬ ਹੀ ਨਸੈ ਹੋਏ ਰਜ ਕੇ ਗਿਆਨ ॥

ਹੁਣ ਪਾਠਕੋ ! ਫਿਰ ਉਥੇ ਧਿਆਨ ਲੈ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜੈਸਾ ਕਿ—

ਆਪ ਨ ਬੁਝਾ ਲੋਕ ਬੁਝਾਈ, ਐਸਾ ਆਗੂ ਹੋਵਾ ॥

ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਕੈ ਦਸੇ ਰਾਹੇ ਸਭਸ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੪੦)

ਭਾਵ ਜੇ ਆਪ ਤਾਂ ਬੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਦੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੇਦਾਂਤ

੧. ਕਾਰਨ । ੨. ਉਪਾਸ਼ਨਾ । ੩. ਰੱਸੀ ।

(੧੭੫)

ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਵੇਦਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵੇਦਾਂਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਦਾਂਤ ਮੱਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤ ਤੋਂ ਨਫਰਤ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਅਸਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ (੪੦੦੦) ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਲੋਕ ਵਿਆਸ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਵੇਦ ਦੇ ਰਹੱਸ ਭਾਵ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੇਦ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਕਾਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਯੂ ਵਿਅਰਥ ਗੁਵਾ ਦੋਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੇ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਲੋਕ ਆਦਿ ਵਿਚ ਤੇ ਸੈਲਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸਲੋਕ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ, ਤੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਲੋਕ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਦਾਂਤ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭੇਦ ਵਾਦੀ ਅਨਜਾਣ ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਕੋ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਪਰਖ ਕੇ ਜਿਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਕੇ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਿਖਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ।

ਜੇਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਂਡ ਸੰਮਿਲਤ ਸਨ, ਐਸੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਂਡ—ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ, (ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ) ਵੇਦਾਂਤ ਸੰਮਿਲਤ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਨਣ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਖਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇ ਜੇ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਦੇਸ਼। ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਪਰਖ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਾਸਾਂ ਬਹਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਖਸ਼ਾ ਦੋਂਦੇ ਹਨ ਐਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਤ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ।

ਉਵੇਂ ਹੀ, ਇਹ ਜੋ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹੜ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਜਾਂ ਉਪਾਸ਼ਕ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਦ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਵੇਦਾਂਤ ਐਮ. ਏ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪ੍ਰਇਮਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ

ਕਾਂਡ ਬੀ. ਏ. ਤਕ ਸਿਖਸ਼ਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ—

ਗਿਦੜੁ ਦਾਖ ਨ ਅਪੜੇ ਆਖੇ ਬੁ ਕੌੜੀ ॥

ਅਰਥ—ਜੇ ਸੱਜਣ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹਨ, ਸੋ ਵਿਦਿਆ ਵੇਦਾਂਤ ਕੋ ਬੁ ਕਉੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਇਸ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਘਬਰਾ ਕੇ ਵੇਦਾਂਤ ਕੋ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਵੇਦ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਤੇ ਵੇਦ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੁਆਮੀ ਮੋਹਣ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ ਦੀ ਇਕ ਪੰਗਤੀ, ਤੇ ਇਕ ਪੰਗਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤ ਮੱਤ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਮੱਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ।

ਹੁਣ ਚੇਤਰ ਮਾਹ ਦੁਆਰਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ! ਜਗਿਆਸੂ ਕੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣਗੇ ਜੋ ਰੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹਛਾ ਉਤਰੇ ।

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ—

ਚੇਤ੍ਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾਸ ਭਈ ਅਬ, ਜਬ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਜੇ ॥

ਅਰਥ—ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੇ ਮਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤਿਹ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ ॥

ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੩੩)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਤਤੁ ਅਸੀ ਮਹਾਂਵਾਕ ਸੁਣਾਇਆ ਭੇਦ ਗਗਰੀਆ ਛੀਨੀ ਜੇ ॥

ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਦਾ ਮਹਾਂਵਾਕ, ਜੋ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੇ ਭੇਦ ਭਰਮ ਦੀ ਗਾਰਾਹ ਸੀ, ਸੋ ਫੱਟ ਗਈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤ ਸਬਾਈ, ਸੋਹੇ ਭੇਤ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੯੯)

ਤਥਾ : ਫੁਟੇ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨਹਿ ਭਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥
ਕਾਟੀ ਬੇਰੀ ਪਗਹ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ॥

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਜੀਵ ਈਸ਼ ਕੀ ਮਿਟੀ ਉਪਾਧੀ ਅਸਪਦ ਬਿਰਤੀ ਲੀਨੀ ਜੇ ॥
ਜੇ ਜੀਵ ਈਸ ਦਾ ਅਵਿਦਿਆ ਮਾਇਆ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਭੇਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਨਸ਼ਟ
ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਰਤੀ (ਅਸਪਦ) ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਂ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਬਨ :

ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੬੯)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਸਰਬ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗ ਭਾਸੇ ਮੋਹਣ, ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਜੇ ॥
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜਾ ਗਿਆਨ-ਲੋੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਬ ਜਗ੍ਹਾ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸ
ਆਇਆ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਬਨ :

ਜਗਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਗਾ ਇਹ ਆਈ ਹੀਐ ਪ੍ਰਤੀਤਿ ॥

ਪ੍ਰਤੀਤਿ ਹੀ ਆਈ ਜਿਨ ਜਨ ਕੇ ਤਿਨ ਕਉ ਪਦਵੀ ਉਚ ਭਈ ॥

ਤਜਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਲੋੜ ਅਰੁ ਲਾਲਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਬ੍ਰਿਥਾ ਗਈ ॥

ਅਵਿਲੋਕਾ ਬ੍ਰਹਮੁ ਭਰਮੁ ਸਭੁ ਫੁਸਟਕਾ ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਕਰਣ ਕਰਣੇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੪੦੨)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਵਿਸਾਖ ਵਸ਼ੇਸ ਨੂੰਨ ਬੁਧ ਨਾਸੀ ਸਰਬ ਜਗਾ ਇਕ ਆਤਮ ਜੇ ॥
ਭਾਵ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਮੇਂ ਜੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਫਿੰਨ^੧ ਭਰਮ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਸੋ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ । ਸਰਬ
ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਭਾਸਣ ਲੱਗਾ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਬਨ :

ਹਰਿ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੭੩)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਜਲ ਬਲ ਮਹੀਮਲ ਏਕੋ ਰਵਿਆ ਦੁਸਰ ਨਹੀ ਅਨਾਤਮ ਜੇ ॥

੧. ਭਿੰਨ

(੧੭੮)

ਭਾਵ ਜਲ-ਥਲਾ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਪੁਰਨ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਨਾਤਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਜਲ ਥਲ ਮਾਹੇ ਆਪਹਿ ਆਪ, ਆਪੇ ਜਪਹੁ ਆਪਣਾ ਜਾਪੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੪੩)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਸਜਾਤ ਵਿਜਾਤ ਸੁਗਤ ਲਹੀਂ ਜਾਮਹਿ, ਭੇਦ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਜੇ ॥

ਜੇ ਸਜਾਤ, ਵਿਜਾਤ ਅਤੇ ਸੁਗਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਏਕੇ ਏਕੁ ਆਪ ਇਕੁ ਏਕੇ, ਏਕੇ ਹੈ ਸਗਲਾ ਪਾਸਾਰੇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੭੯)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋ ਮੈਂ ਮੋਹਨ, ਸਰਬ ਜਗਾ ਸਰਬਾਤਮ ਜੇ ॥

ਸਰਬ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮੈਂ ਸਰਬ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹਾਂ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਇਸੁ ਭਗਤੀ ਕਾ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਭੋਉ, ਸਭੁ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਤਮ ਦੇਉ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੭੩)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਜੇਠ ਜੁਆਲਾ ਜਗੀ ਗਿਆਨ ਕੀ, ਭੇਦ ਭਰਮ ਸਭ ਜਾਰਿਓ ਜੇ ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰਜਲਤ ਹੋਨੇ ਸੇ ਜੋ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਦ ਭਰਮ ਸੀ, ਸੋ ਸਭ ਸੜ ਗਿਆ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਰਧ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸ, ਅੰਧਕਾਰ ਮਹਿ ਭਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨਿ ਸਹਜੇ ਪਰਜਾਲੀ, ਏਕਹਿ ਚੋਟ ਸਿਝਾਇਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੬੧)

ਪੇਖਿਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਅਪਨੈ ਸੰਗੇ ਚੁਕੀ ਭੀਤ ਭਰਮਾ ਰੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੧੬)

ਤਥਾ : ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਧੀ ॥

ਸਭੇ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹੇ ਨ ਮਾਇਆ ਬਾਂਧੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੩੧)

ਏਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਾ ਰਹੱਸ ਭਾਵ ਹੈ ।

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :-

ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕੀ ਕਾਂਨ ਚੁਕਾਈ, ਅਹੰਬ੍ਰਹਮ ਉਰਧਾਰਿਓ ਜੇ ॥

ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਅਸਮੀ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦਾ ਭੈ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਬਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੋਉ ਰਾਦੇ ॥

ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨ ਕਢਤੇ ਅਪਨੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੬੯)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨ ਵਿਆਪੇ ਮੇਕਉ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਸਭ ਡਾਰਿਓ ਜੇ ॥

ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਚਉਥੇ ਸੁੰਨੇ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ, ਤਾਕਉ ਪਾਪ ਨ ਪੁੰਨੇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੪੩)

ਤਥਾ : ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਾ ਇਸ ਲੇਪ ਨ ਲਾਗੈ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਦਹੀ ਜਾਗੈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੬੮)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਸਦਾ ਮਨ ਮੇਹਨ ਸੇਹੀ ਨੈਬਤ ਮਾਰਿਓ ਜੇ ॥

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨਿਰ ਭੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਰਾਮ ਬਲ ਗਰਜਿਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਤਾਪ ਹਿਰਿਓ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੦੫)

ਤਥਾ : ਤਤੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਸੋਹੀ ਭੇਦੁ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੯੯)

(੧੮੦)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਹਾੜ ਹੋਸ਼ ਮੇਂ ਭਈ ਆਪਣੀ ਮੇਂ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਜੇ ॥

ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਇਸੁ ਭਗਤੀ ਕਾ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਭੋਏ, ਸਭੁ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਤਮ ਦੇਓ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੭੩)

ਤਥਾ : ਪੇਖਿਓ ਮੇਹਨੁ ਸਭ ਕੈ ਸੰਗੇ ਊਨ ਨ ਕਾਹੁ ਸਗਲ ਭਰੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੨੩)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਸਤ ਚਿਤ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਹਮਾਰੇ, ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨ ਹੋਈ ਜੇ ॥

ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਤ ਚਿਤ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਭੁਭ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਆਪਹਿ ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਹਿ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥

ਨਾਨਕ ਦੇਕੇ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੫੨)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਜਿਉਂ ਤਰੁ ਬੀਜ ਤਾਰ ਪਟ ਮਾਹੀ, ਕੰਚਨ ਭੁਖਨ ਸੋਈ ਜੇ ॥

ਜੈਸੇ ਬ੍ਰਿਛ ਅਤੇ ਬੀਜ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਛ ਇਕੋ ਹਨ, (ਪਟ ਤੇ ਪਟ ਦੀ ਤਾਰ)ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਸੂਤਰ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜੇਵਰ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੋ ਨਹੀਂ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਆਤਮ ਮਹਿ ਰਾਮੁ ਰਾਮੁ ਮਹਿ ਆਤਮੁ ਚੀਨਸਿ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੫੩)

ਤਥਾ : ਜਲ ਤੇ ਊਠਹਿ ਅਨਕ ਤਰੰਗਾ, ਕਨਕ ਭੁਖਨ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਰੰਗਾ ॥

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਤਿਉਂ ਅਹਿ ਬ੍ਰਹਮ, ਚਿਦਾ ਨੰਦ ਮੇਹਨ, ਭਰਮ ਬੁਧ ਸਭ ਖੋਈ ਜੇ ॥

ਜੈਸੇ ਬੀਜ ਤੇ ਬ੍ਰਿਛ ਇਕੋ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ ਅਨੰਦ ਇਕੋ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਭਰਮ ਬੁੱਧੀ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਭਾਵ ਸੀ, ਸੋ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਬਨ :

ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿ ਜਨੁ ਜਨ ਮਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ,

ਏਕਹਿ ਆਪਿ ਨਹੀ ਕਛੁ ਭਰਮ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੮੭)

ਤਥਾ : ਜਬ ਇਸਤੇ ਸਭ ਬਿਨਸੇ ਭਰਮਾਂ,

ਭੇਦੁ ਨਹੀ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੩੫)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਸਾਵਣ ਸ੍ਰਵਣ ਮੰਨਨ ਕੀਆ ਜਬ, ਮਿਟ ਗਈ ਭੈ ਨਿਰਾਸਾ ਜੇ ॥

ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਦਾ (ਸ੍ਰਵਣ) ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ (ਮੰਨਨ) ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਿਰਾਸਤਾ ਅਤੇ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਬਨ :

ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ॥

ਅੰਤਰ ਗਤਿ ਤੀਰਥ ਮਲਿ ਨਾਉ ॥

(ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਹਉ ਸੁਖ ਰੂਪ ਸਰਬ ਪਰੀ ਪੂਰਨ, ਹਮਰੇ ਸਗਲ ਤਮਾਸਾ ਜੇ ॥

ਮੈਂ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਆਤਮਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਜਗਤ ਮੇਰਾ ਖੇਲ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਬਨ :

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟ ਕਾ ਕਰਤਾ ॥

(ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਠਵਾਂ ਸਲੋਕ)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਪੂਰਨ ਸਾਰੇ, ਸਭ ਜਗ ਹਮਰੇ ਬਾਸਾ ਜੇ ॥

ਮੈਂ ਆਤਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਸਰਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਬਨ :

ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਸਰਬ ਮਹਿ ਪੇਖੁ, ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੯੨)

ਤਥਾ : ਆਤਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੈ ਆਤਮ

ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਾ ਹੇ ॥ , ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੩੦)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਆਦ ਅੰਤ ਹਮਰੇ ਨਹੀਂ ਮੋਹਨ, ਹੋਤ ਨ ਕਬਹੂੰ ਨਾਸਾ ਜੇ ॥

(੧੮੨)

ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਦ ਹੈ, ਨਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੱਧ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਬਨ :

ਨਾ ਇਹੁ ਬਿਨਸੈ ਨਾ ਇਹੁ ਜਾਇ, ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥

ਜਿਹ ਮਰਨੈ ਸਭ ਜਗਤ ਤ੍ਰਾਸਿਆ ਸੇ ਮਰਨਾ ਗੁਰਸਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸਿਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੨੭)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਭਾਦ੍ਰਿਭਰਮ ਨ ਰਹਿਆ ਕੋਈ, ਕਿਸਕਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ॥

ਹੁਣ ਦੁਈ ਦਵੈਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਦਾ ਲਗਾਵਾਂ ?
ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਧੀਕਰਣ ਵੇਦ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਬਨ :

ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ, ਕਿਸੁ ਕਹੁ ਦੇਖਿ ਕਰਉ ਅਨ ਪੂਜਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੨੪)

ਤਥਾ : ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾ ਸਹਸਾ ਜਾਈ,

ਕਿਸੁ ਹਉ ਪੂਜਉ ਦੂਜਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੨੫)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਸੁਰਿ ਨਰਿ ਮੁਨ ਜਨ ਮੇਕੈ ਖੋਜੈ ਅਬ ਕਹੁ ਕਿਸੇ ਧਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ॥

ਦੇਵਤੇ, ਮਨੁੱਖ, ਮੁਨੀ ਜਨ (ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਾਂ ?

ਗੁਰਮਤ ਦਰਬਨ :

ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ ॥

ਤਥਾ : ਕਬੀਰਾ ਜਾਕਉ ਖੋਜਤੇ ਪਾਇਓ ਸੋਈ ਠੋਰ ॥

ਸੋਈ ਫਿਰ ਕੈ ਤੂ ਭਇਆ ਜਾਕਉ ਕਹਤਾ ਔਰ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੬੯)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਰ ਬੇਦ ਬਖਾਨਤ ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਾ ਆਵਾ ਮੈਂ ॥

(ਮੈਂ) ਆਤਮਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਦ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

(੧੮੩)

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਨ ਸੰਖੰ ਨ ਚਕ੍ਰੰ ਨ ਗਦਾ ਨ ਸਿਆਮੰ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪੰ ॥

ਰਹੰਤ ਜਨਮੰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਬੰਤਿ ਬੇਦਾ ਉਚ ਮੂਚ ਅਪਾਰ ਗੋਬਿੰਦਹ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੫੯)

ਬੇਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਹਤੀ ਲਖਣਾ ਸੇ ਵੇਦ ਵਕਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਦ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੁਖ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਦ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਬਕਤਾ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਜਹਤੀ ਲਖਣਾ ਸੇ।

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਏਕ ਅਦਵੈਤ ਆਪ ਮੇਂ ਮੋਹਣ ਦੁਤੀਆ ਕਹਾਂ ਠਹਿਰਾਵਾਂ ਮੈ ॥

ਮੈਂ ਏਕੋ ਅਦਵੈਤ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਦਵੈਤ ਕੇ ਕਿਥੇ ਥਾਂ ਦੇਵਾਂ ?

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਤ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾਤ ਆਤਮਹ ॥

ਤਥਾ : ਦੂਜਾ ਕਉਣੁ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੨੩)

ਤਥਾ : ਏਕੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ॥

ਦੂਜਾ ਮਾਰਿ ਸਬਦਾ ਪਛਾਤਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੨੩)

ਏਕ ਆਤਮਾ ਬਸਤ ਹੇਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਦੇਹ,

ਜੈਸੇ ਮਣਕੇ ਮਾਲਾ ਕੇ ਏਕ ਸੂਤ ਗਨ ਲੇਹ ॥ (ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਅਸੁ ਆਸ ਕਵਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਰਬ ਜਗਾ ਭਰਪੂਰੀ ਰੇ ॥

(ਮੈਂ) ਆਤਮਾ ਇਕੋ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਕੀ ਆਸ ਕਰਾਂ ?

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਜਲ ਥਲ ਮਾਹੈ ਆਪਹਿ ਆਪ, ਆਪੇ ਜਪਹੁ ਆਪਨਾ ਜਾਪੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੪੩)

ਤਥਾ : ਆਤਮ ਰਾਮ ਰਵਿਆ ਸਭ ਅੰਤਰ ਕਤ ਆਵੈ ਕਤ ਜਾਈ ਸੰਤਹੁ ॥

ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਸਭ ਜੀਆ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਸੰਤਹੁ ॥

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਆਪੇ ਸੁਫਲ ਸਬੁਲ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਸਦਾ ਹਜੁਰੀ ਰੇ ॥

(੧੮੪)

(ਮੈਂ) ਆਤਮਾ ਸੁਖਸ਼ਮ ਤੋਂ ਭੀ ਸੁਖਸ਼ਮ ਹਾਂ, ਅਸਬੁਲ ਸੇ ਭੀ ਅਸਬੁਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਂ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਸੁਛਮ ਤੇ ਸੁਛਮ ਕਰ ਚੀਨੇ ਬ੍ਰਿਧਨ ਬ੍ਰਿਧ ਬਤਾਏ ॥

(ਪਾ: ੧੦, ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ)

ਤਬਾ : ਹੈ ਹਜ਼ੂਰਿ ਕਤ ਦੂਰਿ ਬਤਾਵਹੁ ॥ ਦੁੰਦਰ ਬਾਧਹੁ ਸੁੰਦਰ ਪਾਵਹੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੬੦)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਆਪੇ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪੇ ਸਰਗੁਣ ਮੁਰਖ ਜਾਨਿਆ ਦੂਰੀ ਰੇ ॥

(ਮੈਂ) ਆਤਮ, ਨਿਰਗੁਣ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਸੇ ਰਹਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਹੈ ਕੇ ਸਰਗੁਣ ਭੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੁਰਖ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸੇ ਦੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੇਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪਿ ॥

ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਜਾਪਿ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੯੧)

ਪੇਖਿਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਅਪਨੇ ਸੰਗੇ ਚੁਕੈ ਭੀਤ ਭਰਮਾਰੀ ॥

ਤਬਾ : ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ ਮੇ ਮੁਰਖ ਜਾਨਿਆ ਦੂਰੀ ਰੇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੧੨)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਆਪੇ ਖੇਲ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ ਮੇਹਨ, ਮਨ ਬਾਤਨ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਰੇ ॥

ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਆਪੇ ਹੀ ਖੇਲ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਖਿਲਾੜੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਨ ਬਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ (ਮਸ਼ਹੂਰੀ) ਸਿਫਤ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਆਪੇ ਹੈ ਰਾਹਕੁ, ਆਪ ਜੇਮਾਇ ਪੀਸਾਵੈ ॥

ਆਪਿ ਪਕਾਵੈ ਆਪਿ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸੇ ਆਪਹਿ ਹੀ ਬਹਿ ਖਾਵੈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੫੧)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਕਤਕ ਕਤਰਾ ਭੇਦ ਨਹੀ ਹੇ, ਨੀਰ ਜੁ ਹੈ ਜਲ ਪਾਨੀ ਰੇ ॥

ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤੇ ਬੁੰਦ, ਜਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਇਕੋ ਹਨ । ਓਹੋ ਨੀਰ ਓਹੋ ਜਲ, ਓਹੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਬਨ :

ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰੁ ਕੈਸਾ,

ਕਣਕ ਕਟਿਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੩)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਏਕੋ ਕਥੈ ਗਿਆਨੀ ਜੇ ॥

ਤੈਸੇ ਹੀ ਜੀਵ ਈਸਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਇਕੋ ਸਰੂਪ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਪਿਛੇ 'ਤਤ੍ਵ ਮਸੀ' ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣਾ ਮੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਬਨ :

ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿ ਜਨੁ ਜਨ ਮਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥

ਏਕੈ ਆਪਿ ਨਹੀ ਕਛ ਭਰਮੁ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੮੭)

ਡਥਾ : ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਰਾਮੁ ਹੈ ਆਤਮ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਾ ਹੈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੩੦)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਭੇਦ ਛੇਦ ਸੇ ਰਹਿਤ ਸਰਬਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਤਿਸ ਦਾ ਸਾਨੀ ਜੇ ॥

ਆਤਮ-ਸਜਾਤ, ਵਿਜਾਤ, ਸੁਗਤ—ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਸੇ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ (ਛੇਦਿਆ) ਕੋਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਦਵੈਤ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਬਨ :

ਅਤੁਲ ਕਿਉ ਤੋਲਿਆ ਜਾਇ, ਦੁਜਾ ਹੋਇ ਤ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥

ਤਿਸ ਤੇ ਦੁਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਿਥੁ ਹੋਇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੯੭)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖਸ਼ ਨਾ ਸੁਝੈ ਮੋਹਨ ਜਿਹ ਗੁਰਮਤ ਨਾਂ ਆਨੀ ਜੇ ॥

ਸੁਆਮੀ ਜੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ (ਆਤਮਾ) ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਕੇ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਬਨ :

ਪ੍ਰਤੱਖਿ ਪਿਰੁ ਘਰ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰਾ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੩੪)

(੧੮੬)

ਤਥਾ : ਨਾਲਿ ਹੋਵੰਦਾ ਲਹਿ ਨ ਸਕੰਦਾ ਸੁਆਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੁੜਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੨੪)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਮੰਘਰ ਮਰਨ ਜਨਮ ਕੇ ਨਾਹੀ ਮੁਰਖ ਡਰੈ ਅਜਾਨਾ ਰੇ ॥

ਇਸ ਆਤਮਾਂ ਕੇ ਮਰਨ ਜਨਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਝਾਣੇ ਮੁਰਖ ਲੋਕ ਆਪ ਕੇ ਦੇਹ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ—

ਗੁਰਮਤ ਦਰਬਨ :

ਨਾ ਇਹੁ ਬਿਨਸੈ ਨਾ ਇਹੁ ਜਾਇ ॥

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੬੮)

ਤਥਾ : ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥

ਮਰਿਤਾ ਜਾਤਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਇਆ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੫੨)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਿਉਂ ਜਲ ਤੇ ਉਪਜੈ ਜਲ ਹੀ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ਰੇ ॥

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜੇਸੇ ਜਲ ਤੇ ਤਰੰਗ ਉਠਿਆ ਤੇ ਜਲ ਮੇਂ ਫੇਰ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਿਆ ਕੌਣ ?

ਗੁਰਮਤ ਦਰਬਨ :

ਹਰਿ ! ਹਰਿਜਨ ਦੁਇ ਏਕ ਹੈ ਬਿਬਿਚਾਰ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ ॥

ਜਲ ਤੇ ਉਪਜਿ ਤਰੰਗ ਜਿਉਂ ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੇ ਸਮਾਹਿ ॥

(ਚੌਪਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦)

ਤਥਾ : ਜਲ ਤੇ ਤਰੰਗ, ਤਰੰਗ ਤੇ ਹੈ ਜਲੁ ਕਹਨ ਸੁਨਨ ਕਉ ਦੂਜਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੨੫੨)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਨਾ ਕੇ ਆਵਤੁ ਨਾ ਕੇ ਜਾਵਤੁ ਬਿਰਥਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ ਰੇ ॥

ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਮਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਅਰਥ ਹੀ ਜਗ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭਰਮ ਮੇਂ ਭੁਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਬਨ :

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਇਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੮੫)

(੧੮੭)

ਤਥਾ : ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਿ ਬਿਲਲਾਹੀ, ਮਰਣੁ ਹਾਰੁ ਇਹੁ ਜੀਅਰਾ ਨਾਹੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੮੮)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਸਰਬ ਬ੍ਰਹਮ ਸ੍ਰੁਤੀ ਭਾਖੈ ਮੋਹਨ ਅਗਿ ਤਗਿ ਲਹੀ ਜਾਨਾ ਰੈ ॥

ਵੇਦ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਅਦਵੈਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ?
ਜਹਤੀ ਲਖਣਾ ਸੇ ਵੇਦ ਬਕਤੇ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਕਥਨ ਸੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਸਭੁ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਸਭੁ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨੁ ਨਹੀ ਕੋਹੀ ॥

ਸੁਤੁ ਏਕੁ ਮਨਿ ਸਤ ਸਹੇਸ ਜੈਸੇ ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੇਈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੮੫)

ਤਥਾ : ਨਾ ਕੋ ਮੁਰਖੁ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ ॥ ਵਰਤੇ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੮)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਪੋਹ ਪਖਾਣ ਕਰੇ ਬਹੁ ਪੂਜਾ ਘੰਟੇ ਨਾਦ ਵਜਾਵੈ ਰੈ ॥

ਜੇ ਘੰਟੇ, ਟੱਲੀਆਂ ਆਦਿ ਬਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ
ਸੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਖਸਮ ਛੇਤ ਦੂਜੇ ਲਗੈ ਫੁਥੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ॥

(ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ)

ਜੇ ਪਾਥਰ ਕੇ ਕਹਤੇ ਦੇਵ, ਤਾਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਵੈ ਸੇਵ,

ਜੇ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਈ ਪਾਇ, ਤਿਸ ਕੀ ਘਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੬੦)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਹਾਥ ਜੋਤ ਮੁਖ ਤੇ ਵਰ ਮਾਂਗੀ ਅਪਨਾ ਆਪ ਭੁਲਾਵੈ ਰੈ ॥

ਜੇ ਠਾਕਰ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋਤ ਕੇ ਵਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇਤਰਾਂ ਸੇ
ਹੀਣੇ ਹਨ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਮੂਲ ਨ ਬੁਝਹਿ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪਸੁਆ ਸੇ ਢੋਰ ਜੀਉ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੫੧)

(੧੮੮)

ਮੂਲੁ ਛੇਤ ਡਾਲੀ ਲਗੇ ਕਿਆ ਪਾਵਹਿ ਭਾਈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੨੦)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਕਰੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਹਠ ਕਰ ਹੀ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਰੇ ॥

ਜੇ ਮਨ ਹਠ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਆਦਿਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੇ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਖ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ ਇਨ ਬਿਧੇ ਛੁਟਕਾਰ ॥

ਗਰਤ ਘੋਰ ਅੰਧ ਤੇ ਕਾਢਹੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਰ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੦੧)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਸੁਖ ਹਤ ਨ ਮੋਹਨ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗੁਆਵੈ ਰੇ ॥

ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸਦਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਿਅਰਥ ਹੀ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਗਿਆਨ ਕੇ ਬਿਹੀਨ ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਅਧੀਨ

ਸਦਾ ਜੁਗਨ ਕੀ ਚੋਕਰੀ ਫਿਰਾਏ ਹੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ॥

(ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਮਾਘ ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ ਭਇਓ ਹੈ ਜਬ ਖੁਦ ਆਪ ਪਛਾਨਿਓ ਜੇ ॥

ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਆਪ ਪਛਾਨੈ ਆਪੇ ਆਪ, ਨਾ ਤਿਸ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਸੰਤਾਪ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੨੭)

ਅਨੰਦੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇ ਪਾਇਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੧੭)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਹਉਂ ਸੁਖ ਰੂਪ ਸਰਬ ਪ੍ਰੀਪੁਰਨ ਇਹ ਗੁਰਭੇਦ ਬਖਾਨਿਓ ਜੇ ॥

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਸਰਬ ਪ੍ਰੀਪੁਰਨ ਆਤਮਾ ਹੈਂ ।

(੧੮੯)

ਕੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਦਰਸੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥

ਆਤਮ ਚੀਨ੍ਰਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੭੫)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਵਿਚਰੋ ਜਗ ਮੈ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਸਭ ਹਾਨਿਓ ਜੇ ॥

ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

ਕੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਨ ਸਾਧਾ ॥

ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਾ ਮਨਹਿ ਅਰਾਧਾ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੮੮)

ਡਬਾ : ਗਿਆਨ ਭਇਆ ਤਹ ਕਰਮਹ ਨਾਸ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੬੭)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਅਬ ਨਿਹਕਲਪ ਭਇਓ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸਾਧਨ ਸਾਧ ਪਲਾਨਿਓ ਜੇ ॥

ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਲਪਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਿਆਗ ਬੈਠਾ ਹੈ ।

ਕੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਵਰਤ ਨ ਰਹੈ ਨ ਮਹ ਰਮਦਾਨਾ, ਤਿਸੁ ਸੇ ਵੀ ਜੇ ਰਖੇ ਨਿਦਾਨਾ ॥

ਏਕੁ ਗੁਸਾਈ ਅਲਹੁ ਮੇਰਾ ॥ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੁਹਾ ਨੋਬੇਰਾ ॥

ਹਜ ਕਾਬੇ ਜਾਉ ਨ ਤੀਰਥ ਪੁਜਾ ॥ ਏਕੇ ਸੇਵੀ ਅਵਰ ਨ ਦੁਜਾ ॥

ਪੁਜਾ ਕਰਹੁ ਨ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਉ ॥

ਏਕ ਨਿਰੋਕਾਰ ਲੇ ਰਿਦੈ ਨਮਸਕਾਰਉ ॥

ਨ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਲਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਨ ॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਕਿਆ ਵਖਾਨਾ ॥

ਗੁਰ ਪੀਰ ਮਿਲਿ ਖੁਦ ਖਸਮ ਪਛਾਨਾ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੩੬)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਫਲਗੁਣ ਫਾਗ ਬੇਲੇ ਓ ਸਜਨੋ, ਭਰਮ ਅੰਬੀਰ ਉਡਾਇਓ ਜੇ ॥

ਫੱਗਣ ਮਾਹ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਮਿੱਤਰੋ ! ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਮਜੀਠੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਲ ਕੇ ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਕੁਸੁੰਭੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਕਰੀਏ ।

(੧੯੦)

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤਿ ਲਾਲ ਦੇਵ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੮੦)

ਭਾਵ—ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਰੂਪੀ ਹੋਲੀ ਖੇਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਜੋ ਦੇਵਾਤ ਦੇਵ ਆਤਮਾਂ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਜ਼ੀਨੀ ਰੰਗਣ ਵਿਚ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਕੁਸੁੰਭਾ ਰੰਗ ਉਡ ਗਿਆ ।

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਚਕਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਦੁਤੀਆ ਮੁਖਿ ਫਿਰਾਇਓ ਜੇ ॥

ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਰੂਪੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਦਵੈਤ ਵਲੋਂ ਮੜ ਫਿਰ ਕੇ ਅਦੈਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਗੁਰ ਕੈ ਬਾਣਿ ਬਜਰ ਕਲ ਛੇਦੀ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਪਦੁ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ॥

ਸਕਤਿ ਅਧੋਰ ਜੇਵੜੀ ਭ੍ਰਮੁ ਚੁਕਾ ਨਿਹਚਲੁ ਸਿਵ ਘਰਿ ਬਾਸਾ ॥

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਰੂਪੀ ਬਾਣ ਸੇ ਨਿਸਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਰੂਪ ਆਤਮ ਪਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਇਆ । ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਸਰਪ ਭਰਮ ਲਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਘਰ ਮੇਂ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਤਤੁ ਅਸੀ ਭੁੱਮਤ ਮਾਰੀ ਦਿਲ ਕੀ ਧੜਕ ਨਸਾਇਓ ਜੇ ॥

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਤੁ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਸੇ ਚੰਚਲ ਬੁਧੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ (ਧੜਕਨ) ਭੈਅ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਹਮਰਾ ਭਰਮ ਗਇਆ ਭਉ ਭਾਗਾ, ਜਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤੁ ਲਾਗਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੫੫)

ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਆਤਮਾਂ ਰਾਮ ।

ਤਥਾ : ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਮਿਲਿਆ ਸਬਦੁ ਜੁ ਬਾਹਿਆ ਏਕੁ ॥

ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੁਇ ਮਿਲਿ ਗਇਆ ਪਰਿਆ ਕਰੇਜੇ ਛੇਕੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੭੩)

ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ, ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਰੂਪੀ ਬਾਣ ਹੈ ।

(੧੯੧)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਮੈ ਆਪੇ ਮੋਹਨ ਯੋਹੀ ਰੀਤ ਸੁਨਾਇਓ ਜੇ ॥

ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਤ੍ਵ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਵਾਕ ਰੂਪੀ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਕਪਾਟ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਤੇ ਹੀ ਬੋਲ ਉਠਿਆ, 'ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੁਦਾ' ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਬਾਨ :

ਸੂਬ ਸੀਲ ਮਮੰ ਸੀਲੇਂ ਸਰਬ ਪਾਵਨ ਮਮ ਪਾਵਨਹੁ ॥

ਸੂਬ ਕਰਤਬ ਮਮੰ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨ ਲਿਪੁਤੇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੫੭)

ਹੁਣ ਪਾਠਕ ਵੀਰ ਵੇਦ ਦਾ ਵੇਦਾਂਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੇਦਾਂਤ, ਸੁਣ ਹੀ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਮੇਂ ਲੇਸ ਮਾਤ੍ਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇ ਵੇਦ ਜੀਵ ਈਸ਼ਰ ਦੀ (ਅਭੇਦਤਾ) ਏਕਤਾ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਆਤਮ ਦੇਉ ਦੇਉ ਹੈ ਆਤਮੁ ਰਸਿ ਲਾਗੈ ਪੁਜ ਕਰੀਜੈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੫੫)

ਕਿ ਆਤਮਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਬਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਵ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਰਥ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ।

ਤਬਾ : ਜਿਨੀ ਆਤਮ ਚੀਨਿਆ ਪਰਮਾਤਮੁ ਸੋਈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੨੧)

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਸਰੂਪ ਹਨ ।

ਤਬਾ : ਤਤੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਸੋਹੈ^੧ ਭੇਦੁ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੯੯)

ਤਬਾ : ਸੋਹੈ^੨ ਆਪ ਪਛਾਣੀਐ^੩ ਸਬਦਿ ਭੇਦਿ ਪਤੀਆਇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੦)

ਤਬਾ : ਜਬ ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਬਿਨਸੇ ਭਰਮਾ, ਭੇਦੁ ਨ ਹੀ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੩੫)

ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਵੇਦ ਤੇ (ਗੁਰਬਾਣੀ) ਪੰਜਵੇਂ ਵੇਦ ਦਾ ਇਕੋ ਆਸ਼ਾ ਅਦ੍ਵੈਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ .

ਇਹੀ ਦਾਸ ਮਾਰੈ, ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਕੀਜੈ ॥

ਸ੍ਰਯੋ^੪ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਭਗਤ ਸਰਬਤ੍ਰ ਦੀਜੈ ॥ (ਉਗ੍ਰਦੰਤੀ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ)

੧. ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ੨. ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਕੇ ਜਾਣੀਏ । ੩. ਮਹਾਂਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਭੇਦ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ ਕੇ ਪਤੀਜੀਏ । ੪. ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਭਗਤੀ ।

ਤਥਾ : ਕਾਮਨਾ ਅਧੀਨ ਪਰਿਓ ਨਾਚਤ ਹੈ ਨਾਚਨ ਸੋ ॥

ਗਿਆਨ ਕੇ ਬਿਹੀਨ ਕੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮ^੧ ਲੋਕ ਪਾਵਈ ॥

(ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਛੰਦ ੮੨)

ਤਥਾ : ਭੂਬੇ ਲਰਕ ਧਾਰ ਮੁੜੁ ਗਿਆਨ ਕੇ ਬਿਨਾ ਬੀਚਾਰ ॥

ਭਾਵਨਾ^੨ ਬਿਹੀਨ ਕੈਸੇ ਗਿਆਨ ਕੇ ਬੀਚਾਰ ਹੀ (ਅਕਾਲ ਉਸ: ਛੰਦ ੮੩)

ਤਥਾ : ਗਿਆਨ ਕੇ ਬਿਹੀਨ ਕਾਲਫਾਂਸ ਕੇ ਅਧੀਨ ॥

ਸਦਾ ਜੁਗਨ ਕੀ ਚੌਕਰੀ^੩ ਫਿਰਾਏ ਈ ਫਿਰਤ ਹੈ ॥

(ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਛਕਾ ੭੬)

ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਅਜੇ ਵੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ—

ਯਥਾ : ਜੋ ਜਾਨਸਿ ਬਹਮੰ ਕਰਮੰ, ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸਚੈ ਕਰਮੰ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੫੩)

ਤਥਾ : ਨਿਹਫਲੰ ਤਸ੍ ਜਨਮਸ੍ ਜਾਵਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨ ਬਿੰਦਤੇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੫੩)

ਤਥਾ : ਆਤਮਾ ਰਾਮੁ ਨ ਪੁਜਨੀ ਦੂਜੈ ਕਿਉਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ਹਉਮੈ ਅੰਤਰਿ ਮੇਲ ਹੈ ਸਬਦ ਨ ਕਾਵੇ ਧੋਇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੪੧੫)

ਜੋ ਆਤਮ (ਪੂਜਾ) ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵੇਤ ਵਿਚੋਂ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੇਲ ਤਾਂ (ਸਬਦ) ਆਤਮ ਸਪਰਸ਼ ਸੇ ਧੋ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ।

ਤਥਾ : ਝੰਡਾ ਝਾਂਸੇ^੪ ਕਾਲ ਤਿਹ ਜੋ ਸਾਕਤ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨ ॥

ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਜਨਮਹਿ ਮਰੇ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਨ ਚੀਨ^੫ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੫੪)

ਤਥਾ : ਜਿਨਕੇ ਭੀਤਰਿ ਹੈ ਅੰਤਰਾ^੬ ਜੈਸੇ ਪਸੁ^੭ ਤੈਸੇ ਓਇ ਨਰਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੬੩)

ਤਥਾ : ਮੂਲੁ^੮ ਨ ਬੁਝਹਿ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪਸੁਆ ਸੋ ਢੇਰ ਜੀਉ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੫੨)

੧. ਮੁਕਤ ਪਦਵੀ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ । ੨. ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਬਿਬੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ੩. ਸਦਾ ਜੁਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਕੜੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਜੁਗ ਕੇ ਚੌਕੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੪. ਕਾਲ ਗ੍ਰਾਸ ਜਾਏਗਾ, ਖਾ ਜਾਏਗਾ । ੫. ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ । ੬. ਭੇਦ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਾਂ । ੭. ਪਸ਼ੂ-ਭੰਗਰ ਸਮਾਨ ਹਨ । ੮. ਮੂਲ (ਆਤਮਾ)

ਜੇ ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅਹੰਬ੍ਰਮਾਸਮੀ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਸ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਾ ਮਹਾਤਮ ਸਭ ਮੰਤਰਾਂ ਸੇ ਅਧਿਕ ਹੈ । ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਤਜੇ ਬਿੰਦੂ ਉਪਨਿਸ਼ਧ—

ਯਥਾ : ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੇ ਅਯੇ ਦੇਹ ਦੇਸ਼ੇ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।
ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੇ ਅਯੇ ਜਨਮ ਪਾਪੇ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।
ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੇ ਅਯੇ ਮ੍ਰਿਤਯੁ ਪਾਸ਼ੇ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।
ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੇ ਅਯੇ ਦੈਤ ਦੁਖੇ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।
ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੇ ਅਯੇ ਭੇਦ ਬੁਧੀ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।
ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੇ ਅਯੇ ਚਿੰਤਾ ਦੁਖੇ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।
ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੇ ਅਯੇ ਬੁਧਿ ਵਿਆਧੇ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।
ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੇ ਚਿਤ ਬੰਧੇ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।
ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੇ ਸਰਬ ਵਿਆਧੀਨ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।
ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੇ ਸਰਬ ਸ਼ੋਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।
ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੇ ਅਯੇ ਕਾਮਾਦੀ ਨਾਸ਼ੇਤ ਖਯਣਾਤ ।
ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੇ ਅਯੇ ਕ੍ਰੋਧ ਸਕਤਿ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।
ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੇ ਚਿਤ ਵਿਤ੍ਤਿ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।
ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੇ ਅਯੇ ਸੰਕਲਪਾਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।
ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੇ ਅਯੇ ਕੋਟ ਦੇਸ਼ੇ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।
ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੇ ਅਯੇ ਸਰਬ ਤੰਤ੍ਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।
ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੇ ਅਯੇ ਆਤਮਾ ਅਗਿਆਨੇ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।
ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੇ ਅਯੇ ਆਤਮਾ ਲੋਕ ਜਯ ਪ੍ਰਦ ।

ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ—ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੂੰ । ਇਸ ਮੰਤ੍ਰੇ ਕਾ ਚਿੰਤਨ ਦੇਹ ਕੇ ਸਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਤਥਾ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਥਾ ਮੌਤ ਕੀ ਫਾਸ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਦੈਤ ਦਾ ਦੁਖ ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤਥਾ ਭੇਦ ਭਰਮ ਦੀ ਬੁਧ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਥਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਰੋਗ, ਹਰਖ, ਸੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਥਾ ਹਿਰਦੇ ਗੰਥੀ ਯਾਨੇ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਥਾ ਸਰਬ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਥਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧਾਦੀ ਸਰਬ ਰੋਗਾਂ ਕਾ ਖਿਨ ਮੇਂ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਥਾ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀ ਕੇ ਸਿਥਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਥਾ ਕਰੇੜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਥਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਾਧੀਨਤਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਥਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਕੇ ਆਤਮ ਪਦ ਮੇਂ ਇਸਥਿਤ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੇਦ ! ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੇ ਕਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ।

(੧੯੪)

ਸ਼ੰਕਾ—ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਕ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹਨ

ਉੱਤਰ—ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹਨ—

ਯਥਾ : ਜੇ ਕੇ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੂਖ ਕੀ ਪੀਰ ॥

ਦਮਤਾ ਪਲੇ ਨ ਪਵੈ ਨਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਧੀਰ ॥

ਸੁਆਰਥ ਸੁਆਉ ਨਕੋਕਰੈ ਨਾ ਕਿਛੁ ਹੋਵੇ ਕਾਜੁ ॥

ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਨਿਹਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜੁ ॥

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ (ਬ੍ਰਹਮ ਚਿੰਤਨ) ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ—ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ (ਜਾਣ ਕੇ) ਮੰਨ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ (ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ) ਸ੍ਵੈ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਇਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇ । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਨ, ਪੁਸਤਕ ਵਧਣੇ ਤੋਂ ਦਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੦ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ । ਬਾਕੀ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ।

ਤਥਾ : ਜਲ ਬਲ ਮਾਹੇ ਆਪਹਿ ਆਪ ਆਪੇ ਜਪਹੁ ਆਪਣਾ ਜਾਪੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੪੩)

ਤਥਾ : ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤ ਸਬਾਈ ਸੇਹੇ ਭੇਦ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੯੯)

ਤਥਾ : ਸੇਹੇ ਆਪ ਪਛਾਣੀਐ ਸਬਦ ਭੇਤ ਪਤੀਆਏ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੦)

ਤਥਾ : ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੬੯)

ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਨਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਭਾਸਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ—

ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ ਉਪਰ ਰਾਜ ਲੀਅਉ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥

ਤਥਾ : ਮੈ ਨ ਮਰੇ ਮਰਥੇ ਸੰਸਾਰਾ ਅਬ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜੀਆਵਨਹਾਰਾ ॥

ਤਥਾ : ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਕੀਆ ਵਖਾਨਾ,
ਗੁਰ ਪੀਰ ਮਿਲ ਖੁਦ ਖਸਮ ਪਛਾਨਾ ॥

ਤਥਾ : ਕਬੀਰੈ ਸੇ ਧਨ ਪਾਇਆ, ਹਰਿ ਭੇਟਤ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ ॥

ਤਥਾ : ਧਰਮ ਰਾਏ ਅਬ ਕਹਾ ਕਰੈਗੋ, ਜਉ ਫਾਟਿਓ ਸਗਲੇ ਲੇਖਾ ॥

(੧੯੫)

ਤਥਾ : ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਧਰ ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ ॥

ਭਗਤ ਬੇਟੀ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ—

ਤਥਾ : ਤੇਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੇਹੀ ਅੰਤਰਿ ਕੈਸਾ,
ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ ॥

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ—

ਨਾਮਦੇਉ ਨਾਰਾਇਨ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੭੪)

ਤਥਾ : ਸਕਲ ਕਲੇਸ ਨਿੰਦਕ ਭਇਆ ਖੇਦੁ,

ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੬੬)

ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਰਤੇ 'ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ' ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—

ਬ੍ਰਹਮ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮਣ ਕਹੀਏ ॥

ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ ਚੰਡਾਲ ਸੁ ਲਹੀਐ ॥

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੈ, ਜੋ ਤਨ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਚੰਡਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੱਡ-ਚੰਮ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਯਥਾ : ਬਿਨਸੈ ਮੇਹੁ ਮੇਰਾ ਅਰ ਤੇਰਾ ਬਿਨਸੈ ਅਪਨੀ ਧਾਰੀ,

ਸੰਤਹੁ ਇਹਾ ਬਤਾਵਹੁ ਕਾਰੀ ਜਿਤੁ ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੧੬)

ਤਥਾ : ਤਨ ਤੇ ਛੁਟਕੀ ਅਪਨੀ ਧਾਰੀ ॥

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਲਗੀ ਪਿਆਰੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੮੭)

ਤਥਾ : ਆਪਨ ਤਨ ਨਹੀ ਜਾਕਉ ਗਰਬਾ ॥

ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਨਹੀ ਆਪਨ ਦਰਬਾ ॥

ਆਪਨ ਨਹੀ ਕਾ ਕਉ ਲਪਟਾਇਓ ॥

ਆਪਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਓ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੮੭)

ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਮਾਲ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਐਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਹੱਸ ਭਾਵ ਮੈਂ ਆਦਿ ਮੈਂ ਭੀ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ

(੧੯੬)

ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਵੇਣਾਂਤ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੇਦ ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਵੇਦਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਦਾਂਤ ਹੈ । ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਕ ਸਾਖੀ 'ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ' ਵਿਚੋਂ ਦੋਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਦ੍ਵੈਤਵਾਦ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਮੁਖੀ ਰਿਖੀ ਬਾਲਮੀਕਿ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਊ, ਭੁਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸਫਾ ੧੧੯੮, ਸਰਗ ੮੭ ਦਾ ਪਰੁਫ—

ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਓਂ ਕਾ ਗੁਰੂ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਪਤ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਬੇਟਾ ਕਚ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਚ ਕੇ ਮਸਤਕ ਦਾ ਭਾਗ ਉਦੈ^੧ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਪੁਰਬ ਕਰਮ ਅੰਗੁਰ^੨ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੋਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ ॥

ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੋਰ ਮਿਲਤ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੦੪)

ਤਬ ਕਚ ਕਾ ਮਨ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ । ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਪਤ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋ ਪਿਤਾ ! ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇਵੱਤ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ-ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਛੁਟਣੇ ਕਾ ਸਹੀ ਉਪਾਉ ਬਤਲਾਈਏ ।

ਤਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ—ਹੇ ਪੁੱਤਰ ! ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਪਿੰਜਰੇ ਸੇ ਛੁਟਨੇ ਕਾ ਉਪਾਉ ਸਰਬ ਕਾ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਰਹੱਸ^੩ ਭਾਵ ਕਹਿ ਕੇ ਸਵਰਗ ਕੇ ਪਧਾਰ ਗਏ । ਤਬ ਕਚ ਬਾਲਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਸ਼ਵਰਯ^੪ ਤਿਆਗ ਕਰ ਬਨ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ । ਵਹਾ ਏਕ ਪਰਬਤ ਕੀ ਕੰਦਰਾ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕਰ ਅੱਠ ਬਰਸ ਪ੍ਰਯੰਤ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬ੍ਰਹਮਪਤ ਕੇ ਕਚ ਕਾ ਰਾਜ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਖੇਦ^੫ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਕੇ ਇਕ ਸਮ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ।

ਫਿਰ ਅੱਠ ਬਰਸ ਕੇ ਬਾਦ ਕੱਚ ਕੇ ਉਸ ਕੰਦਰਾ^੬ ਮੇਂ ਬੈਠੇ ਕੇ ਜਾ ਕਰ ਮਿਲਿਆ । ਤਦ ਕੱਚ ਨੇ ਪਿਤਾ ਕਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿਆਈਂ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਹਾ ਕਿ ਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ! ਅੱਠ ਬਰਸ ਬੀਤੇ ਹੋਨ, ਕਿ ਮੈਨੇ ਸਰਬ ਕਾ ਤਿਆਗ ਭੀ ਕੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਭੀ ਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁਆ, ਤਾਂ ਤੇ ਮੁਝੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣੇ ਕਾ ਉਪਾਇ ਕਹੋ, ਸੇ ਬ੍ਰਹਮਪਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾ ਉਪਾਇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਬ ਤਿਆਗ ਹੈ । ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕਰ ਸਵਰਗ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ।

੧. ਉਗਿਆ=ਜਾਗਿਆ । ੨. ਅੰਗੁਰ । ੩. ਗੁਹੜ ਭਾਵ । ੪. ਰਾਜ ਭਾਗ । ੫. ਦੁਖ । ੬. ਪਹਾੜ ਮੇਂ ਪੋਲ ।

ਤਬ ਕੱਚ, ਆਸਣ, ਮ੍ਰਿਗ ਸ਼ਾਲਾ ਅਰ ਵੁਹ ਅਸਥਾਨ ਛੋਡ ਕਰ ਔਰ ਅਸਥਾਨ ਏਕ ਕੰਦਰਾ ਮੇਂ ਜਾਣਿ ਬੈਠਾ । ਅਰ ਤੀਨ ਬਰਸ ਵਹਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਫਿਰ ਆਏ ਅਰ ਕੱਚ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਕਾ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ, ਅਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ! ਮੈਨੇ ਸਰਬ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ । ਫਿਰ ਸਰਬ ਪਦ ਕਿਆ ਹੈ ?

ਤਬ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਦ ਚਿਤ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ । ਜਬ ਚਿਤ ਕਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇਂਗਾ ਤਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗੀ । ਐਸੇ ਕਹਿ ਕਰ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਆਕਾਸ਼ ਕੇ ਉਡੇ । ਤਬ ਕੱਚ ਸੋਚਨੇ ਲਗਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰਬ ਪਦ ਚਿਤ ਕੇ ਕਹਾ ਹੈ, ਸੇ ਚਿਤ ਕਿਆ ਹੈ ? ਫਿਰ ਸੋਚਾ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਜਾਕਰ ਪਿਤਾ ਸੇ ਪੁਛੇ ਕਿ ਚਿਤ ਕਿਆ ਹੈ ? ਤੇ ਦਿਗੰਬਰ^੧ ਰੂਪ ਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਗਿਆ ਅਰ ਪਿਤਾ ਕਾ ਪੂਜਨ ਕੀਆ ਅਰ ਕਹਾ ਤੇਤੀਸ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾਉਂ ਕੇ ਗੁਰੂ । ਚਿਤ ਕਾ ਸਰੂਪ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਤਿਆਗ ਕਰੂੰ ।

ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਬੋਲੇ—ਚਿਤ ਅਹੰਕਾਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਰ ਵੁਹ ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਕੇ ਅਗਿਆਨ ਸੇ ਉਪਜਤਾ ਹੈ, ਅਰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਸੇ ਇਸ ਕਾ ਨਾਸ ਹੋਤਾ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਰੱਸੀ ਕੇ ਅਗਿਆਨ ਸੇ ਸਰਬ ਉਪਜਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੱਸੀ ਕੇ ਗਿਆਨ ਸੇ ਹੀ ਸਰਪ ਭਰਮ ਨਾਸ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ । ਇਸ ਲੀਏ ਅਹੰ ਭਾਵ ਕਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਔਰ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਅਸਥਿਤ ਹੋਵਹੁ ।

ਤਬ ਕੱਚ ਬੋਲਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਹੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅਸਥਿਤ ਕਹਾਂ ਹੋਊਂ ? ਇਹ ਤੋ ਬਾਤ ਕਠਿਨ ਹੈ ।

ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਬੋਲੇ—ਅਹੰ ਕਾ ਤਿਆਗ ਤੇ ਮਹਾਂ ਸੁਗਮ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਫਰਕਨੇ ਮੇਂ ਤੇ ਦੇਰ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਅਹੰ ਕੇ ਤਿਆਗਨੇ ਮੇਂ ਤੇ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਲਗਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵਸਤੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਰਮ ਸੇ ਉਪਜਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਰੱਸੀ ਮੇਂ ਸਰਪ ਭਾਸ ਆਤਾ ਹੈ, ਅਰ ਮਾਰੂਥਲ ਮੇਂ ਜਲ ਭਾਸ ਆਤਾ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਜਿਹ ਤੁਛ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇ ਝੁਲੇਖੇ ਮੇਂ ਉਪਜ ਆਇਆ ਹੈ । ਅਰ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਅਰ ਦੇਸ^੨ ਕਾਲ^੩ ਕੇ ਪ੍ਰਫੇਦ ਸੇ ਰਹਿਤ, ਸੱਤਾ ਸਮਾਨ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਮੇਂ ਅਸਥਿਤ ਰਹੇ, ਸੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਰਬ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਰਬ ਮੇਂ ਅਸਥਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਮੇਂ ਅਹੰਕਾਰ ਕਹਾਂ ਹੈ ? ਭਰਮ ਸੇ ਭਾਸਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਨਾ ਏਕ ਹੈ, ਨਾ ਦੋ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ, ਸੇ ਤੇ ਅਹਿ ਦ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਂ ਅਸਥਿਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਔਰ ਜੇ ਆਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤੇ ਹੈ, ਸੇ ਚਿਤ ਕੇ ਫੁਰਨੇ ਸੇ ਆਤੇ ਹੈ, (ਚਿਤ ਕੇ) ਮਨ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਏਕ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲੀਏ ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਅਸਥਿਤ ਰਹੋ । ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦੁਖ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੀ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ।

੧. ਨਗੰਨ ਸਰੀਰ । ੨. ਜਗ੍ਹਾ । ੩. ਸਮਾਂ । ੪. ਕੱਟਣੇ ਸੇ ਰਹਿਤ ।

ਜੈਸੇ ਟਾਹਣੇ ਪੱਤਰ, ਫਲ, ਫੁਲ, ਸਭ ਬੀਜ ਸੇ ਉਤਪਤ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਵਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸਭ ਆਤਮਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ।

ਵਿਸ਼ਸਟ ਜੀ ਬੋਲੇ—ਹੇ ਰਾਮ ਜੀ ! ਜਬ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਆ, ਤਬ ਕੱਚ ਸੁਣ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਚਿਤ ਜੋੜ ਕਰ ਚਿਤ ਕੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਲੀਨ ਕੀਆ ।

ਤਬ ਕਚ ਕਾ ਚਿਤ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੁਆ, ਅਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੁਆ ।
ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ—

ਪੇਖਿਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਅਪਨੇ ਸੰਗੇ ਚੁਕੈ ਭੀਤਿ ਪ੍ਰਮਾਰੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੧੬)

ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਜੀ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਬੋਏ ਕੱਚ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕ ਵੀਰਾਂ ਕੇ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਤਦਾਤਮ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਦੁਹਾਗਣ ਸਖੀ, ਸੁਹਾਗਣ ਸੰਭੰ ਰੂਪ ਸਖੀ ਪਾਸ ਆਤਮਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਪਤੀ ! ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਜ ਵੀ ਮਾਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੁਖ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀਕਰਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਵਿਰਤ ਕਰਾਉਣ ਗੋਚਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕੀਹਨੂੰ ? ਐਸੇ ਉਪਰਾਮ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ—

ਸਖੀ ਬਤਾਵਹੁ ਮੁਹੈ ਮਤੀ ਰੀ, ਕਿਨ ਬਿਧ ਪਾਵਹੁ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤੀ ਰੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੩੯)

ਤਥਾ : ਸਰਨ ਸੁਹਾਗਣ ਚਰਨਿ ਸੀਸ ਧਰਿ ਲਾਲਨੁ ॥

ਮੁਹਿ ਮਿਲਾਵਹੁ ਕਬ ਘਰਿ ਆਵੈ ਰੀ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੩੦)

ਤਥਾ : ਨਾਲਿ ਹੋਵੰਦਾ ਲਹਿਨ^੧ ਸਕੰਦਾ ਸੁਆਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੁੜਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੨੪)

ਤਥਾ : ਨੰਨੈ ਨਾਹ^੨ ਭੋਗ ਨਿਤ ਭੋਗੀ ਨ ਡੀਠਾ ਨ ਸੰਸ੍ਰਲਿਆ ॥

ਗਲੀ ਹਉ ਸੋਹਾਗਣਿ ਭੈਣੇ ਕੋਤੁ ਨ ਕਬਹੂੰ ਮੇ ਮਿਲਿਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੩੩)

ਤਥਾ : ਧਨ ਪਿਰਖ ਏਕੈ ਸੰਗਿ ਬਸੇਰਾ, ਸੇਜ ਏਕ ਪੈ ਮਿਲਨ ਦੁਹੇਰਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੮੨)

੧. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ । ੨. ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਦਾ । ੩. ਪਤੀ । ੪. ਪਤਨੀ ਪਤੀ ।

ਤਥਾ : ਸੇਜੇ ਰਮਤ^੧ ਨੈਨੁ ਨਹੀ ਪੇਖਉ, ਇਹੁ ਦੁਖੁ ਕਾ ਸਿਉ ਕਹੁ ਰੇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੮੨)

ਤਥਾ : ਲਾਲਨੁ ਰਾਵਿਆ ਕਵਨ ਗਤੀ ਰੀ, ਸਖੀ ਬਤਾਵਹੁ ਮੁਝੈ ਮਤੀ ਰੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੩੯)

ਜੁਆਬ— (ਸੰਤ ਸੁਹਾਗਣ ਸਹੇਲੀ ਵੱਲੋਂ)

ਸੁਨਹੁ ਸਹੇਰੀ ਮਿਲਨ ਬਾਤ ਕਹਉ ਸਗਰੋ^੨ ਅਹੰ ਮਿਟਾਵਹੁ ॥

ਤਉ ਘਰ ਹੀ ਲਾਲਨੁ ਪਾਵਹੁ, ਤਬ ਰਸ ਮੰਗਲ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ॥

ਤਥਾ : ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਅਹੰ ਬੁਧਿ ਹਤੀ^੩ ਰੀ ਸਾ ਨਾਨਕ ਸੋਹਾਗਵਤੀ ਰੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੩੯)

ਅਰਥ— ਹੇ ਸਖੀ ! ਸਗਰੋ ਅਹੰ ਮਿਟਾਵਹੁ ਤਾਂ (ਘਰ ਹੀ) ਅੰਤਸਕਰਣ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲਾਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਵਾਲੀ ਅਹੰ^੪ ਬੁਧੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਹੈ ।

ਵਿਚਾਰ—ਹੁਣ ਇਥੇ ਇਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਜੇ ਚਾਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਮੋਹ ਤੇ ਦੋ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਅੰਤਸਕਰਣ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕੋ ਅਹੰਕਾਰ ਕੇ ਮਿਟਾਨੇ ਸੇ ਲਾਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ? ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤੇ^੫ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਭਰਮ ਮਿਟੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤ ਲਹੀਂ । ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ —

ਜਬ ਲਗੁ ਤੁਟੈ ਨਾਹੀ ਮਨ ਭਰਮਾ ਤਬ ਲਗੁ ਮੁਕਤੁ ਨ ਕੋਈ ॥

(ਸਫਾ ਪਿਛੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)

ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੇਦਾਂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਵੇਦਾਂਤ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ, ਕਿ ਜੇ ਵੇਦਾਂਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐਸੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ? ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ । ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੋਧ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, ਯਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਹੋਣਗੇ, ਜੈਸੇ ਕਈਆਂ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ

੧. ਸੇਜ ਮਾਣਦਾ ਹੈ । ੨. ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ । ੩. ਨਾਸ ਕਰ । ੪. ਮੈਂ ਬੁਧੀ । ੫. ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਜਟੋਟ ਵਾਲਾ ।

ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ—

ਸਿੱਖ ਪੁਛਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ :

ਦੋਹਰਾ ॥

ਕਹਉ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਉਨ ਕੋ, ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਯਹਿ ਗਿਆਨ ॥

ਨਹਿ ਜਾਨੂੰ ਮੈ ਆਪ ਕੇ ਭਾਖੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਜਾਨ ॥

(ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ, ਚੌਥੀ ਤਰੰਗ)

ਕਿ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ? ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਭਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਜੀਵ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ । ਫਿਰ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ —ਕਿ ਹੋ ਪੁਤ੍ਰ ! ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਭਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੰਬ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਨ ਹੋਈ ਬੁਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ (ਅਭਾਸ) ਜੀਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਸ਼ੋਕਾ—

ਦੋਹਰਾ ॥

ਭਗਵਨ ਹੈ ਅਭਾਸ ਕੁ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਯਹਿ ਗਿਆਨ ॥

ਤੁਮ ਭਾਖਿਓ ਸੁ ਮੈ ਲਖਿਓ ਪੁਨ ਸ਼ੋਕਾ ਇਕ ਆਨ ॥

ਚੋਪਈ ॥

ਹੈ ਅਭਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਨਿਆਰਾ, ਅਸ ਤੁਮ ਪੁਰਬ ਕੀਓ ਨਿਰਧਾਰਾ^੧ ॥

ਅਹੰਬ੍ਰਹਮ^੨ ਸੈ ਕੈਸੇ ਜਾਨੇ, ਆਪੇ ਭਿੰਨ^੩ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਮਾਨੈ ॥

ਜੇ ਜਾਨੈ ਤੋ ਮਿਥਿਆ^੪ ਗਿਆਨਾ, ਹੋਇ ਜੇਵਰੀ ਭੁਇਯੋਗ ਸਮਾਨਾ ॥

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਯਹਿ ਸੰਦੇਹ ਮਿਟਾਵਉ, ਯੁਕਤਿ ਸਹਿਤ ਨਿਜ ਉਕਤ ਸੁਨਾਵਉ ॥

ਕਿ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਮਿਥਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੇ ਯੁਕਤੀ ਸਹਿਤ ਉਕਤਿ ਸੁਨਾ ਕੇ ਸ਼ੋਕਾ ਮਿਟਾਓ ।

ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ :

ਦੋਹਰਾ ॥

ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਅਰਥ ਕੋ, ਸੁਨ ਅਬ ਸਿਸ਼ ਬਿਬੇਕ ॥

ਤਵ ਹੀਏ ਕੇ ਜਾਸੁੰ ਨਸੇ, ਸ਼ੋਕ ਕਲੰਕ ਅਨੇਕ ॥

੧. ਨਿਰਣਾ । ੨. ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ । ੩. ਵੱਖਰਾ । ੪. ਝੂਠਾ ਗਿਆਨ ।

ਹੈ ਯਦਪਿ ਅਭਾਸ ਕੂੰ, ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਯਹਿ ਗਿਆਨ ॥
 ਤਥਾਪਿ ਸੇ ਕੁਟਸਥ ਕੇ, ਲਹੈ ਆਪ ਅਭਿਮਾਨ ॥
 ਤਾਕੇ ਸਦਾ ਅਭੇਦ ਹੈ, ਵਿਭੁ ਚੇਤਨ^੧ ਤੇ ਤਾਤ ॥
 ਬਾਧ^੨ ਸਮੇਂ ਨਿਜ ਰੂਪ ਹੁੰ, ਬ੍ਰਹਮ^੩ ਰੂਪ ਦਰਸਾਂਤ ॥

(ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ)

ਅਰਥ—ਹੈ ਸਿੱਖ ! ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਗਿਆਨ (ਬੁਧ ਸਹਿਤ ਅਭਾਸ) ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਟਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ, ਉਹ ਅਭਾਸ, ਕੁਟਸਤ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਹੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੁਖ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਦ ਤੇ ਸਿੰਮ੍ਰਤੀਆਂ ਸਭ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਟਾ ਕਾਸ ਦੀ ਮਹਾ ਕਾਸ ਨਾਲ ਸਦਾ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਕਾਸ ਮਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਹਾ ਕਾਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਕੁਟਸਥ) ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਭਾਸ^੪ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਭਾਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖ ਦਾ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਖ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮੂੰਹ ਹੀ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਜੀਵ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ—

ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਅਉਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥

(ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ)

ਇਹ ਜੇ (ਆਪਾ) ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵ ਜਾਨਣਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਅਨਾਤਮ^੫ ਅਹੰ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵੰਤਣ ਭਾਵ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਅਨਾਤਮ ਅਹੰ ਹੀ ਲਾਲਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਸੇ ਅਮਰ ਵੇਲ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਹੋਰ ਨਿਰਣਾ—ਅਸਬੁਲ, ਸੁਖਮ, ਤੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਗਰੇ ਅਹੰ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਆਸ਼ਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਗਰੇ ਅਹੰ ਕਿਹਾ

੧. ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਵਿਆਪਕ ਚੇਤਨ (ਈਸ਼ਵਰ) ੨. ਆਪਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ੩. ਜੀਵ ਦੀ । ੪. ਜੀਵ ਦੀ । ੫. ਫਰਜ਼ੀ ਆਪਾ ।

ਹੈ, ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਇਕੋ ਸਗਰੋਂ ਅਹੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ਾਂ ਰੂਪੀ ਅਹੰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਆਪੇ ਆਤਮਾਂ ਕੋਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਮਹਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ—

ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਨੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੪੧)

ਜੇ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਆਪਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਪੇ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਮੋਹ, ਆਸ਼ਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ 'ਸੰਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਮ ਜੁਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਈਆਂ' ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਪੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਸਤਵ ਆਤਮ ਲਾਲਨ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ —

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਆਪਾ ਚੀਨੇ ਮਿਟੇ ਨ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੮੪)

ਭਾਵ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ (ਆਤਮਾ) ਜਾਣਿਆ ਬਿਨਾਂ, ਜੇ ਇਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ (ਕਾਈ) ਅਨੇਕਤਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ।

ਇਕੋ ਅਹੰ ਅਭਿਮਾਨ ਕੇ ਮਿਟਾਨੇ ਸੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ—ਜੈਸੇ ਕਿ

ਜਿਹ ਪਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਖੁ ਪਛਾਨਿ,

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਹੁ ਮੁਕਤਿ ਨਰੁ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੪੨੭)

ਤਥਾ : ਖੁਦੀ^੧ ਮਿਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਭਏ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੇਗ^੨ ॥

ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ^੩ ਆਇਆ ਉਸਤਤ ਕਰਨੇ ਜੋਗ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੬੦)

ਫਰੀਦ ਦਾਵੈ ਦਾਝਨ ਹੇਤ ਹੈ ਨਿਰਦਾਵੈ ਰਹੈ ਨਿਸੈਕ,

ਜੇ ਜਨ ਨਿਰਦਾਵੈ ਰਹੈ ਸੇ ਗਨੈ ਇੰਦ੍ਰ ਸੋ ਰੋਕ ॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ)

ਤਥਾ : ਭਵਿਤ^੪ ਨਾਨਕੁ ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ ਕਵਨਾ, ਜਾ ਚੁਕਾ ਮਨਿ ਅਭਿਮਾਨਾ^੫ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੯੩)

੧. ਰੰਗਤਾ । ੨. ਤੰਦਰੁਸਤੀ । ੩. ਨਿਗ੍ਰਾ । ੪. ਕਹਿਤ । ੫. ਅਹੰਕਾਰ ।

ਕਿਉਂਕਿ (ਅਹੰ) ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ
ਮੇਂ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਤਥਾ : ਰਾਰਾ ਰੇਨ੧ ਹੇਤ ਸਭ ਜਾ੨ ਕੀ, ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਛੁਟੇ ਤੇਰੀ ਬਾਕੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੫੯)

ਤਥਾ : ਅਭਿਮਾਨੁ ਖੇਏ ਖੇਏ ਖੇਈ ਹਉ, ਮੇਕਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੨੦)

ਅਨਵੈ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਪੱਕੀ ਕਰਾਈ, (ਹਉ) ਹਉਮੈ ਮੇਂ
ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੁਖਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ,
ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਹਾਂ (ਖੇਈ)
ਏਹ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ।

ਸਵਾਲ— ਤਥਾ :

ਕਵਨ ਧਿਆਨੁ ਮਨ ਮਨਹਿ ਸਮਾਵੈ ॥

ਉੱਤਰ—

ਹਉ ਹਉਮੈ ਮੈ ਵਿਚਹੁ ਖੇਵੈ ਦੂਜਾ ਮੇਟੈ ਏਕੈ ਹੋਵੈ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੪੩)

ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨ (ਮਨਹਿ) ਆਪਣੇ
ਕਾਰਨ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਲਯ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲਯ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਮੇਂ ਬੁਦ ਬੁਦਾ ਸਮਾ ਕੇ ਪਾਣੀ
ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੇ ਹਨ—ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹਉ, ਸੁਖਮ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹਉਮੈ,
ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਜੋ ਅਨੰਦ ਮਯਕੋਸ਼ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਮੇਂ ਸਮਝਨਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਭਾਉ ਕੇ (ਮੇਟੇ)
ਤਿਆਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਸਮਾ ਕੇ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

ਇਸੇ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਕੇ ਅਹੰ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਛੀਏ
ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੁਗਤ ਇਸ
ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ।

ਕਬੀਰ ਏਕ ਮਰੇਤੇ ਦੁਇ ਮੁਏ, ਦੋਇ ਮਰੇਤਹ ਚਾਰਿ ॥

ਚਾਰਿ ਮਰੇਤਹ ਛਹ ਮੁਏ, ਚਾਰਿ ਪੁਰਖ ਦੁਇ ਨਾਰ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੬੯)

ਏਕ (ਅਹੰ) ਕੇ ਮਰਨ ਤੇ, ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ ਰੂਪੀ ਅਹੰ ਕੇ ਤਿਆਗਣ ਤੇ,

੧. ਕਹਿਤ । ੨. ਅਹੰਕਾਰ । ੩. ਚਰਨ ਧੂੜ । ੪. ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ।

ਦੇ ਆਸਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ (ਅਹੰ) ਮਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਸ ਕੇ ?

ਦੇਇ ਮਰੇਤਹ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ ਲੋਭ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨ ਰੁਪੀਦਾਣਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਗਣਗੇ ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਜਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ, ਦੇਇ, ਚਾਰ ਦਾ ਜੋੜ ਛੇ, ਇਕੋ ਅਨਾਤਮ (ਆਪੋ) ਮਨ ਕੇ ਤਿਆਗਣ ਤੇ ਛੇ ਆਪੋ ਹੀ ਮਰ ਗਏ । ਇਹ ਹੈ ਸਗਰੇ ਅਹੰ, ਜੈਸੇ ਬ੍ਰਿਛ ਕੇ ਪੁੱਟਣੇ ਸੇ ਟਾਹਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਬ੍ਰਿਛ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਟੀਏ, ਟਾਹਣੇ ਛਾਂਗੀਏ, ਤਾਂ ਟਾਹਣੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਪੈਣਗੇ । ਐਸੇ ਹੀ ਮਨ ਕੇ ਗਿਆਨ ਅਗਨ ਮੇਂ ਦਾਹ ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਾਮ। ਕ੍ਰੋਧ, ਆਦਿਕ ਫਿਰ ਉਪਜਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮੁਰਖ ਕੋ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਮੁਰਖ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਰਖ ਨਾ ਜੇਮਣ । ਹੁਣ ਇਸ ਅਹੰ ਕੇ ਲੇਖ ਕਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 'ਸਗਰੇ ਅਹੰ ਮਿਟਾਵਹੁ ਤਉ ਘਰਿ ਹੀ ਲਾਲਨ ਪਾਵਉ', ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਜੋ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ।

ਸਵਾਲ—ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕੀ ਚੁਗਤ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ—ਹੋ ਮੁਮਕਸ਼ੁ ! ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੋ ਧਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਪੁੰਤੂ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੁਤਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਤਰ ਕੋ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਛੁਡਾਂਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਧਨ ਤੋਂ ਪੁਤਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਪੁੰਤੂ ਜੇ ਕਦੀ ਘਰ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਨੌਕਰ ਰਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਜੇ ਕਦੇ ਆਪ ਕੋ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਅੱਖਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਪਰ ਮਾਰ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸੇ ਭੀ ਇੰਦਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਕੱਟ ਲਵੋ, ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਕੱਟ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਵੋ, ਮੇਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਜੇ ਕਦੇ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਸਰੀਰ ਮੇਂ ਹੋ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਮੇਰਿਆ ਰੱਬਾ ! ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਲੈ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੇ ਪਿਛੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਦੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਸਭ ਸੇ ਪ੍ਰਿਯਤਮ ਹੈ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਕਾ (ਚਿੰਤਨ) ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ।

ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਿਹ ਜਾਨੀ ॥

ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ :

ਤਥਾ : ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਉਧਰੇ ਸੇ ਨਾਨਕ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤੁ ਆਪਿ ਕਰਿਓ ਹੈ ॥
(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੮੮)

ਤਥਾ : ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਿਨ ਪਾਈਆ ਬਿਖਿਆ ਨਾਹਿ ਜਰੇ ॥
(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੬)

ਤਥਾ : ਅੰਧ ਰੂਪ ਤੇ ਕਾਢਨਹਾਰਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਹੋਵਹਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥
(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੦੫)

ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਮੁਖਖਸ਼ੁ ! ਇਹਨਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਸੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮਾਂ ਭਗਤੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮਾਂ ਭਗਤੀ ਸੇ ਹੀ ਮਨ (ਮੁਕਤ) ਮੁਕਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਮਨ ਮੁਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ੮੪ ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਮੇਂ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ? ਤਾਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਣ ਮੇਂ ਲਯ ਹੋ ਗਿਆ , ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ—

ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੇਈ ਫਿਰ ਹੋਆ ॥ (ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ)

ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾਂ ਭਗਤੀ ਹੀ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਸਹਜੈ ਦੁਬਿਧਾ ਤਨ ਕੀ ਨਾਸੀ ॥

ਖਤਰੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ)

ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਕੇ ਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ ਗਿਆਨ ਸੇ ਖਤਰਾ ਹੈ । ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਤੇ 'ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ' ਦੇ, ਜੋ ਇਕ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਰਤੰਡ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ—

ਯਥਾ : ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਉਰ ਅਹੰਕਾਰੇ ।
ਮਿਟੇ ਨ ਕੀਨੇ ਜਤਨ ਹਜਾਰੇ ।
ਅਹੰ ਚੋਰ ਭਗਤੀ ਧਨ ਲੁਟੇ ।
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੇ ਬਲ ਕਰ ਛੁਟੇ ।
ਪਰ ਸੁਭ ਗਤ ਤੋ ਕੋਈ ਨਰ ਪਾਵੇ ।
ਸੁਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਿਗਰ ਬਹੁ ਜਾਵੇ ।
ਯਾਤੇ, ਰੁਖੇ ਗਿਆਨ ਨ ਭਨਿਓ ।
ਜਹਾ ਕਹਾ ਕਹਿਓ ਭਗਤ ਕੇ ਸਨਿਓ ।

ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਅਹੰ ਚੋਰ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਧਨ ਕੋ ਲੁਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤਕ ਮਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਦਾਣਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਗੇਗਾ ? ਤੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਈ ਸਾਧਕ ਗਿਰੇ ਵੇਖੇ ਹਨ । ਮਨ-ਰੂਪੀ ਦਾਣਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਭੁੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਗੇਗਾ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਜੈਸੇ ਬ੍ਰਿਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਲ ਦੀ ਵੀ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਬ੍ਰਿਛ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਨਾ ਲਗੇ, ਜਾਂ ਅਵਗੁਣੀ ਫਲ ਲੱਗਣ ਫਿਰ ਸਿੱਮਲ ਰੁੱਖ ਹੈ । ਐਸੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਸੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਦਾਣਾ ਭੁੱਜਦਾ ਨਹੀਂ । ਮਨ ਰੂਪੀ ਦਾਣਾ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਸੇ ਹੀ ਭੁੱਜਦਾ ਹੈ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ—

ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨਿ ਸਹਜੇ ਪਰ ਜਾਲੀ ਏਕਹਿ ਚੋਟ ਸਿਝਾਇਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੬੧)

ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗੋਲਾ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰਜਲਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗੋਲੇ ਦੇ ਇਕੋ ਫਾਇਰ ਸੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ

(੨੦੭) . .

ਜਤਨ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸੇ ਮਨ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ
ਲੈਣ ਜੋਗ ਨਾ ਰਿਹਾ ।

ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ, ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦਾ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕੇਵਲ
ਫੋਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਤ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਆਏ
ਹਾਂ ਕਿ—

ਤਿਨ ਮਹਿ ਸਾਰ ਨ ਪਈਅਤ ਤੇਸੇ ॥ ਭਸਮ ਬੁਆੜਾ ਤਿਲਨ ਮਹਿ ਜੈਸੇ ॥
ਕਿ ਫੋਕਾ ਗਿਆਨ ਸਵਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ।

ਗਿਆਨ ਨ ਗਲੀਈ ਦੁਦੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰਤਾ ਸਾਰ ॥

ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮੁ ਖੁਆਰੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੬੫)

ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤਰੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼
ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮਨ ਦੀ ਹਿਕਮਤਾਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਕੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲਾ
ਹੈ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਕਬੀਰ ਜਉ ਤੁਹਿ ਸਾਧ ਪਿਰੰਮ ਕੀ ਪਾਕੈ ਸੇਤੀ ਖੇਲੁ ॥

ਕਾਚੀ ਸਰਸੋਂ ਪੇਲਿ ਕੈ ਨ ਖਲਿ ਭਈ ਨ ਤੇਲੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੭੭)

ਹੈ ਪੁਰਸ਼ਾ ! ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੱਧਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਕੋ (ਇਕਾਗਰ) ਪੱਕਾ ਕਰ
ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੇਲ ਨੂੰ ਖੇਲ, ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਕੱਚੀ ਸਰਸੋਂ ਪੀੜੀਏ ਤਾਂ ਨਾ ਖੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ
ਵਾਕ ਹੈ—

ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆ ਸਿਉ ਤੇਤਿ ਦੁਇ ਸਜਣ ਸੰਤ ਪਕਿਆ ॥

ਉਇ ਜੀਵੇਦੇ ਵਿਛੜਹਿ ਉਇ ਮੁਇਆ ਨ ਜਾਰੀ ਛੇੜੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੦੨)

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥

(ਸੁਖਮਨੀ)

ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸਟੀ ਜੋ ਗਿਆਨ ਕੀ ਦੂਸਰੀ ਡਿਗਰੀ ਨਿਧਿਆਸਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ
ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ —

ਐਸੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਸਰਨ ਲੈ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਸਥਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਮਨ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦਾ
ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਅਨੁਭਵ ਸੇ ਅਨੁਭਵ ਕੇ, ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ।

੧. ਅਫਲ ਤਿਲਾ ਮੇਂ ਸੁਆਹ ।

ਜੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਗਰਮ ਤਾਰ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਕੇ ! ਅਰਥ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋੜਨੇ ਸੇ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੇ ਹੀ ਬਿਰਤੀ ਸੇ ਆਤਮਾਂ ਕਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਨੇ ਸੇ ਆਤਮਾਂ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਆਤਮਾਂ ਅਕ੍ਰੇ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਗਰਮ ਅਰਥ ਤਾਰਾਂ ਕੇ ਸਬੰਧ ਸੇ ਕਰੰਟ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਅਰਥੀ ਤਾਰ ਜੜ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮ ਤਾਰ ਅਕ੍ਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਮੇਂ ਪਕੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਐਸੇ ਆਤਮਾਂ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਅਤੇ ਬਿਰਤੀ ਆਤਮਾਂ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਵਿਲੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਐਸੇ ਹੀ (ਅਨੁਭਵ ਬਿਰਤੀ) ਆਤਮਾਂ ਕੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਜੜ ਹੈ ।

ਐਸੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਿਰਤੀ ਕੇ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾਂ ਸੇ ਜੋੜੋ । ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਮੇਂ ਮਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਖੋਲੀ ਅੱਖ ਹੇਠ ਤੇ ਆਤਮਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਤਮਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਮੇਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਰਤੀ ਕਾ ਸੰਪਰਕ ਆਤਮਾਂ ਨਾਲ ਏਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਗੁਰ ਵਾਕ ਹੈ—

ਨਾਨਕ ਮਨ ਹੀ ਮੰਝ ਰੰਗਾਵਲਾ ਪਿਰੀ ਤਹਿਜਾ ਨਾਉ ॥

ਤਥਾ : ਗੁਭੜਾ ਲਧਮੁ ਲਾਲੁ ਮਥੇ ਹੀ ਪਰਗਟ ਬੀਆ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੯੬)

ਤਥਾ : ਮਨ ਮਾਹਿ ਆਪ ਮਨ ਅਪਨੇ ਮਾਹਿ ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਹਿ ॥

ਤਥਾ : ਮਸਤਕਿ ਪਦਮੁ ਦੁਆਲੈ ਮਣੀ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਧਣੀ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੭੪)

ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਕਰੀ ਰੱਖੇਗੇ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਉਗੇ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਤਾ ਦਬਾ ਅੱਖਾਂ ਪਰ ਪਾਈ ਰੱਖੇਗੇ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਿਰਤੀ ਕੇ ਕੁਛ ਸੁੱਖ ਭਾਸਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੀ ਜਾਉ, ਤੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੈਸੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਫੋਟੋ ਕਿਰਿਆ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਉ । ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਉ, ਸਵਾਸ ਵੀ ਰੋਕੋ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੁੱਖ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਰਤੀ ਆਪ ਹੀ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰੇਗੀ ।

ਜੈਸੇ ਲੋਹਾ ਚੁੰਬਕ ਵੱਲੋਂ (ਚੇਸ਼ਟਾ) ਖਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਿਰਦੇ ਜਪਨੀ ਸੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ ਮੇਂ ਅਲਾਪਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਗੁਰੁਵਾਕ ਕੇ —

ਹਰਿ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੭੪)

ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਮੇਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਉਗੇ,

ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪਸਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ । ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ! ਤੇ ਇਸ (ਆਲਪਣ) ਚਿੰਤਨ ਕੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਮੇਂ ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨ, ਭਾਵ ਬੋਲਣ ਸੇ ਰਹਿਤ ! ਸਿੰਮ੍ਰਤੀ ਸੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਕੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਜੈਸੇ—

ਜੀਭੇ ਬਾਝਹੁ ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਣਾ ॥

ਹੁਣ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸਾਖੀਆਤਮਾ ਸੇ ਅਨਿਓਨਿਆ ਸਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਈਏ—

ਚੋਪਈ ॥

ਅਹੰ ਬ੍ਰਿਤਾਦ ਬਿਨਾ ਕਿਸੁ ਕੋਇ ਨਾ, ਆਤਮ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿਧ ਹੋਇ ਨਾ ॥

ਅਹੰ ਬ੍ਰਿਤਾਦਿ ਜੁਗਤ ਚਿਤ ਹੋਇ, ਤਬੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਤ ਹੈ ਸੋਇ ॥

ਅਰਥ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ! ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਤਮਾ—

ਮੂਲ : ਵਿਆਪਕ ਅਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਭਾਵ ।

ਵਾਸਤਵ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲਖਾਵ ।

ਵਾਸਤਵ ਆਤਮ ਤਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ।

ਨਿਰ ਵਿਕਾਰ ਅਰ ਬਿਨਾ ਵਿਕਾਰ ।

ਅਰਥ—ਵਾਸਤਵ ਮੇਂ (ਮਨ) ਬਿਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਮੇਂ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਭਾਵ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਤਵ ਮੇਂ ਆਤਮਾ (ਤਤ) ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰ ਆਕਾਰ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਰਹਿਤ ਹੈ ।

ਮੂਲ : ਅਹੰ ਅਹੰ ਕੀ ਬਿਰਤੀ ਜੁ ਸਭੈ,

ਹੁਇ ਸਬੰਧ ਤਦਾਤਮ ਜਥੈ ।

ਅਰਥ—ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਸੇ ਚੇਤਨ ਆਤਮਾ ਦਾ (ਤਦਾਤਮ ਸਬੰਧ) ਅਭੇਦਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਮੇਂ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਮਾਣ— ਜਥਾ ਲੋਹੇ ਕੇ ਗੋਲੇ ਸੰਗ, ਅਗਨ ਤਦਾਤਮ ਹੋਏ ਇਕ ਰੰਗ ॥

ਪਾਏ ਅਗਨ ਕੇ ਗੁਣ ਕੇ ਲੋਹਾ, ਤ੍ਰਿਣ ਆਦਕ ਕੇ ਦਾਹਤ ਓਹਾ ॥

ਅਰਥ—ਜੈਸੇ ਲੋਹਾ ਅਗਨ ਸੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਕੇ ਅਗਨੀ ਕਾ ਸਾੜਨ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕੱਖਾਂ ਕੇ ਸਾਥ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਐਸੇ ਹੀ—

ਮੂਲ : ਆਤਮਾ ਅਹੰ ਸਬੰਧ ਕੇ ਪਾਇ ॥ ਵਿਆਪਕ ਅਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਤਾਇ ॥

ਅਰਥ—ਲੋਹੇ ਅਗਨ ਸਮਾਨ ਹੀ ਆਤਮਾ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਸੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ।

ਮੂਲ : ਇਤ ਆਦਕ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰੇ ॥ ਨਿਧਿਆਸਣ ਕੇ ਨੀਕੇ ਧਾਰੇ ॥

ਏਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਕੇ ਧਾਰਨੀ ਜਗਿਆਸੂ ਕੇ ਹੈ, ਕਿ ਹੋ ਜਗਿਆਸੂ ! ਇਤਿਆਦਕ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ।

ਮੂਲ : ਤੀਨ ਸਰੀਰਨ ਤੇ ਮੈ ਨਿਆਰੇ ॥ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਸਾਖੀ ਧਾਰੇ ॥

ਅਰਥ—ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ! ਅਸਬੁਲ, ਸੁਖਮ ਤੇ ਕਾਰਣ ਸੇ ਮੈਂ (ਨਿਆਰਾ) ਅਸੰਗ ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ, ਸਬੋਪਤ ਕਾ ਮੈਂ (ਸਾਖੀ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹਾਂ ।

ਮੂਲ : ਨਿਤ ਸੁਧ ਮੈ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ॥

ਇਕ ਰਸ ਅਚਲ ਅਨੰਦ ਅਨੂਪ ॥

ਅਰਥ—ਮੈਂ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਚੇਤਨ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਾਂ ।

ਮੂਲ : ਇਸ ਬਿਧ ਪ੍ਰੇਖ ਗਿਆਨ ਹੁਇ ਆਵੈ ।

ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ ਖੀਨ ਹੁਇ ਜਾਵੈ ॥

ਅਰਥ—ਇਸ ਜੁਗਤ ਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ (ਪ੍ਰੇਖਸ਼ ਗਿਆਨ) ਪੜਦੇ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ! ਤਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਿਵੇਂ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਤਤਨ ਤੇ ਛੁਟਕੀ ਅਪਨੀ ਧਾਰੀ ॥

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਲਗੀ ਪਿਆਰੀ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੮੭)

ਮੂਲ : ਅਰ ਜਬ ਮਨਨ ਨਿਧਿਆਸਣ ਦੁਆਰਾ ॥

ਹੋਤ ਭਇਓ ਸਾਖਿਆਤ ਅਪਾਰਾ ॥

ਅਰਥ—ਫਿਰ ਜਦ ਮਨਨ ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਰਦਿਆਂ (ਅਪਾਰਾ) ਆਤਮ ਸਰੂਪ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਾਉਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ=ਪਰਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਆਇਆ ।

ਮੂਲ : ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਭਹੀ ॥ ਮੂਲਾ ਵਿਦਿਆ ਖਯ ਹੁਇ ਗਈ ॥

ਅਰਥ—ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਜੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਤਿਸ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਮੂਲ : ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕਹਾਂ ਪੁਨ ਰਹੈ ॥ ਅਪਨ ਸਰੂਪ ਯਥਾਰਥ ਲਹੈ ॥

ਅਰਥ—ਜਦ ਆਪਣਾ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ

ਕਿਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ?

ਮੂਲ : ਉਰ ਸਿਮ੍ਹਨ ਆਤਮ ਵਿਗਿਆਨ ॥ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਨ ॥

ਅਰਥ—ਹਿਰਦੇ ਮੇਂ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਸੇ ਅਪ੍ਰੇਖਸ਼ ਗਿਆਨ ਆਤਮ ਚੇਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਆਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਕੋਟਿ ਸੂਰ ਜਾਕੈ ਪਰਗਾਸ ॥ ਕੋਟਿ ਮਹਾਦੇਵ ਅਰੁ ਕਬਿਲਾਸੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੬੨)

ਅਰਥ—ਕ੍ਰੋੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ! ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਨਗਿਣਤ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਕਰੋੜਾਂ ਸੇ ਵੀ ਮਨ ਭਰਮ-ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਨਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਜੇ ਸਉ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜੈ ਹਜਾਰ ॥

ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ॥

(ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸੋ, ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਹ ਸਗੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਅਨਗਿਣਤ ਹੀ ਹੈ । ਐਸੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਮੇਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਹੈ—

ਤਨੁ ਮਨੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦੇ ਸਾਜਿਆ, (ਗੁਰ) ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨੀਚੁ ਨਿਵਾਜਿਆ ॥

ਖੋਲਿ ਕਿਵਾਰਾ ਮਹਿਲ ਝੁਲਾਇਆ, ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦਿਖਲਾਇਆ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਪੜਦਾ ਟੁਟਾ, ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂ ਮੇ ਮਨਿ ਫੁਠਾ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੮੭)

ਅਰਥ—ਅਨਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚ ਨੂੰ (ਨਿਵਾਜਿਆ) ਤੇ ਉਹ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁੰਡ ਨੇ ਮੇਰੇ (ਤਨ ਮਨ) ਸੁਖਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰਕੇ (ਪਿੰਡ) ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਉਪਾਧੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਈ ।

ਸਵਾਲ—ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਈ ?

ਉੱਤਰ—(ਖੋਲਿ ਕਿਵਾਰਾ) ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ (ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ) ਆਪਣਾ ਆਪ = ਜੇਤ ਸਰੂਪ । ਜੈਸਾ ਸੀ ਤੈਸਾ ਹੀ ਦਿਖਲਾ ਦਿੱਤਾ । ਭਾਵ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ । ਜਦ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਸੇ (ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੜਦਾ ਟੁਟਾ) ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ ਰੂਪੀ ਭਰਮ ਦਾ ਪੜਦਾ ਟੁੱਟਾ ! ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਸਿਆ ! ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੇ ਹਉ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹਾਂ ! ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਾਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ—

ਕਬੀਰ ਜਾਕਉ ਖੋਜਤੇ ਪਾਇਅਉ ਸੇਈ ਠਉਰ,

ਸੇਈ ਫਿਰ ਕੈ ਤੂ ਭਇਆ ਜਾਕਉ ਕਹਤਾ ਅਉਰ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੩੬)

(੨੧੨)

ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਿਆਂ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੰਮੜੇਗੀ ਤਾਂ ਫਟ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਮੇਂ ਉਹੋ ਫੋਟੋ ਐਕਸਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤੀ ਹੀ ਉਸ (ਚੇਤਨ) ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੜਦਾ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ।

ਐਸੇ ਹੀ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸੁੰਝਣ ਦਾ ਰਸ-ਬਿਰੱਸ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਚਮੜੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰ ਹੈ । ਐਸੇ ਹੀ (ਬਿਰਤੀ) ਸੁਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਰਤੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਪੰਗਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਅਲਾਪਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਰਤੀ ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਪਸਰੇ ਵਾਂਗ ਪਸਰ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ-ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ । ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਅਲਾਪ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤੀ ! ਆਤਮਾ ਆਸਰੇ ! ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਵਰਣ (ਪਰਦਾ) ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸ੍ਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਵੀ, ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਲਯ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਮੇਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਂ ਸਿਰਫ ਆਪ ਕੇ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗੇ । ਤੇ ਆਪ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤੀ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੋਈ ਦਾ, ਦੁਖ ਰੂਪ (ਅਵਿਦਿਆ) ਮਾਇਆ ਨਾਲੋਂ, ਉਕਾ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਆਤਮਾ ਰਸ ਮੇਂ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਨਿਰੋਧ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ (ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ) ਅਫੁਰ ਸਮਾਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦ ਕਿਹਾ ਹੈ—

‘ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਸੇ ਆਖੀਐ ਮਰਿ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ॥’

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੪੯)

ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਹਿ ਭਏ ॥ ਕਿਹਾ ਹੈ ।

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੇ ਹੈ ਜੋ (ਮਨ) ਬਿਰਤੀ ਕੇ ਆਤਮ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇਂ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । (ਅਲੋਪ) ਭੁੱਬ ਕੇ ਤਰੀ ਕੇ ‘ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ’ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ।

ਵੇਦਾਂ ਸਿੰਮ੍ਰਤੀਆਂ ਮੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ੧੦੧ ਭੁਲ ਤਰਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਯਥਾ—

ਪਿਤਾ ਸਾਚ ਚਉਬੀਸ, ਬੀਸ ਮਾਤਾ ਕੇ ਜਾਨੇ ॥

(੨੧੩)

ਬੇੜਸ ਤੁਲਾ ਮਹਾਨ ਦੁਆਦਸ ਸੁਤਾ ਪਛਾਨੇ ॥

ਏਕਾ ਦਸ ਕੁਲ ਭੈਣ, ਦਸ ਭੂਆ ਕੇ ਲੇਖੇ ।

ਮਾਣ ਭੈਦ ਕੁਲ ਆਠ ਸਰਤੀ ਸਿੰਮ੍ਰਤੀ ਪੇਖੇ ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਾਰ (ਮਨ) ਬਿਰਤੀ ਆਤਮਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਾ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਾ ! ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਕੇ ਜਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਾ ਅਮੋਟ ਹੈ । ਭੋਗੇ ਬਿਨ ਸਿੱਖ ਵਦੋਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਜੈਸੇ ਤਾਰੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਛਿਪੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਾ ਬਿਰਤੀ ਕੇ ਜਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਉਹੋ ਸੁੱਖ ਭਾਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਾ ਦੇ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕੇ 'ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ' ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ —

ਆਪੁ ਗਇਆ ਤਾਂ ਆਖਹਿ ਭਏ ॥

ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਏ ॥ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੫੨)

ਤਥਾ : ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥

(ਸਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ)

ਤਥਾ : ਆਤਮ ਰਸੁ ਜਿਹ ਜਾਨਿਆ ਹਰਿ ਰੰਗ ਸਹਜੇ ਮਾਣੁ ॥

ਨਾਨਕ ਧਨਿ ਧਨਿ ਧੰਨ ਜਨ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਣੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੫੨)

ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਜਿਸ ਨੇ (ਆਤਮ) ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮਹਾਂ ਰਸ ਮਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਧੰਨ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਧੰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ । ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਨ ਹੀ ਸੈ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਸੈ, ਮੇ ਸੈ, ਤਾਸ ਸੈ, ਰੰਚਕ ਨਾਹਨ ਭੇਵ ॥

ਤਥਾ : ਖਾਲਸ ਖਾਸ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ, ਜਾਕੇ ਹਿਰਦੈ ਭਰਮ ਨਹੋਈ ॥

ਭਰਮ ਭੇਖਤੇ ਰਹੈ ਨਿਆਰਾ, ਸੋ ਖਾਲਸ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਮਾਰਾ ॥

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਮੇਂ ਖਾਲਸ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਮੇਂ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ (ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ) । ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੇਦ-ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਲਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਾ ਜੀਵ

ਦੀ ਜੈਸੀ ਮਸਤਕ ਮੇਂ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੇਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੋਟ ਹੈ । ਯਥਾ—

ਲੇਖੁ ਨ ਮਿਟਈ ਹੋ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੩੭)

ਤਥਾ : ਮਾਥੈ ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੇ ਮੋਟ ਨ ਸਾਕੈ ਕੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਜੁ ਲਿਖਿਆ ਸੁ ਵਰਤਦਾ ਸੇ ਬੁਝੈ ਜਿਸਨੇ ਨਦਰ ਹੋਇ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੪੧੩)

ਤਥਾ : ਧੁਰਿ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੁ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮੋਟਣ ਹਾਰੁ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੪੬)

ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਕੁਕਰਮੀ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕ ਸੰਸੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੋਇਆ ?

ਨਿਰਣਾ—ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ । ਸੋ ਮਨ ਪ੍ਰਾਰਥਯ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ—ਪ੍ਰਾਰਥਯ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ—ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਿਰਤੀ ਮੇਂ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਪਿਛੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੁਹ ਕੇ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਯਥਾ : ਸਭੁ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੁ ਵਸੈ ਸਭਿ ਥਾਇ ॥

ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੇ ਆਖੀਐ ਸਬਦਿ ਵੇਖਹੁ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ (ਪੰਨਾ ੭੫੭)

ਭਾਵ ਹੈ—ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ (ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ) ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ (ਆਤਮਾ) ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ (ਸਬਦ) ਆਤਮਾਂ ਵਿਚ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਵ ਲਗਾਉ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਖੋਗੇ ।

ਦੋਹਰਾ ॥

ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲਵਣ ਕੀ ਥਾਹ ਸਿੰਧ ਕੇ ਲੈਣ,

ਉਲਟ ਆਪ ਆਪਹਿ ਭਈ ਪਲਟ ਕਹੈ ਕੇ ਬੈਣ ॥

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਸੇ ਲੁਣ ਦੀ ਡਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਥਾਹ ਲੈਣ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਸੇ ਉਰੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮੇਂ ਖੁਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੌਣ ਦਸੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਇਤਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ । ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—

ਗੁੰਗੋ ਗੁੜ ਖਾਇ ਤਾਕੇ ਸੁਵਾਦ ਨਾਂ ਬਖਾਨੈ ਜਾਇ ॥

(੨੧੫)

ਆਪ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁਪ ਚਾਪ ਕਰ ਰੀਹਏ ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹਨ, (ਹੁੰ)
ਸੂਤਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸੂਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਉਪਜਿਆ ਜਗ ਹੁਣ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ
ਹੀ ਹੈ, ਭਿੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਇਹ ਵਿਸੁ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ

ਇਹੁ ਹਰਿ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰਿ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥

ਤਥਾ : ਮਨ ਤੂੰ ਜੇਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ॥

ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੱਸੀ ਜੁਗਤ ਸੇ ਮਨ ਦੇ ਮਲ ਵਿਛੋਪ (ਆਵਰਣ) ਭਰਮ ਦੀ
ਨਵਿਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੇਰੇ ਮੇਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੇਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ?
ਦਸਾਂ ?

ਤੇਹੀ ਮੇਹੀ ਮੇਹੀ ਤੇਹੀ ਅੰਤ੍ਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ ॥

ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ । ਤੂੰ ਸੂਤਰ ਹੈਂ
ਤੇ ਜਗਤ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਕੜੇ ਵਿਚੋਂ ਸੋਨਾ, ਤਰੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ, ਕੱਪੜੇ ਵਿਚੋਂ ਸੂਤਰ
ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਫਿਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਸੇ (ਜੀਵ) ਜਗਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ
ਨਿਸਚਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ—

ਹਾਤ ਹੋਸ ਮੇ ਭਈ ਆਪਣੀ ਮੇ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ॥

ਸਤਿ ਚਿਤ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਹਮਾਰੈ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨ ਕੋਈ ਜੇ ॥

ਜਿਉ ਤਰੁ ਬੀਜ ਤਾਰ ਪਟ ਮਾਹੀ ਕੰਚਨ ਭੂਖ ਨ ਸੇਈ ਜੇ ॥

ਤਿਉ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਦਾ ਨੰਦ ਮੋਹਨ ਭਰਮ ਬੁਧ ਸਭ ਖੋਈ ਜੇ ॥

ਸਵਾਲ—ਸੁਆਮੀ ਮੋਹਣ ਜੀ ! ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ?

ਉੱਤਰ—

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥

(ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ, ਸੁਖਮਨੀ, ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾ)

ਦੋਹਿਰਾ ॥ ਯਹਿ ਵੇਦਾਤਹ ਕਰ ਕਹਿਓ ਸੁਬੁਧ ਸਿਧਾਂਤ ਜੁ ਸਾਰ ॥

ਸਭੈ ਦੇਖੀਏ ਆਪ ਮੇ ਸਭ ਮੇ ਆਪ ਨਿਹਾਰ ॥ (ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ)

ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ—

ਏਕੈ ਏਕ ਆਪ ਇਕੁ ਏਕੈ ਏਕੈ ਹੈ ਸਗਲਾ ਪਾਸਾਰੇ ॥ (ਪੰਨਾ ੩੭੯)

